

دانا انسان کی حکمت یہ کہ اپنی پہچان

دشال ۱۲-۱۸

مرآة الانسان

یہ کتاب انسانی کیفیتِ غیرہ کے بارہ میں پادری مولوی عطاء اللہ

لاہر ڈی۔ ڈی نے اس مراوے لکھی کہ ایکے پڑھنے والے

خود شناسی میں ماہر ہو کے خدا شناسی کی لبت

تک رسائی حاصل کریں اور

۸۸۹ء میں

مطبعہ احمدیہ لاہور میں

فہرست مضامین مرآة الانسان

صفحہ	
۱	دیباچہ
۳	دفعہ ۱۔ خود شناسی کا بیان
۴	دفعہ ۲۔ ماخذ خیالات کتاب ہذا کا ذکر
۶	دفعہ ۳۔ ایمان کا بیان
۸	دفعہ ۴۔ خدا تعالیٰ جل شانہ کا ذکر
۱۳	دفعہ ۵۔ لفظ انسان کا بیان
۱۶	دفعہ ۶۔ لفظ آدم کا بیان
۱۳	دفعہ ۷۔ لفظ حوا کا بیان
۲۰	دفعہ ۸۔ وحدت الہی کا بیان
۱۵	دفعہ ۹۔ انسان ایک خاص وقت سے دنیا میں ہے
۱۷	دفعہ ۱۰۔ آدم کیونکر پیدا ہوا
۲۰	دفعہ ۱۱۔ ہم سب کیونکر پیدا ہوتے ہیں
۲۳	دفعہ ۱۲۔ انسان کی اصطلاحی تعریف
۲۶	دفعہ ۱۳۔ نطق کے بیان میں
۲۸	دفعہ ۱۴۔ جان اور روح کا بیان

- دفعہ ۱۶۔ نفس ناطقہ میں کچھ علوی کرئیں چمکتی ہیں۔ ————— ۳۳
- دفعہ ۱۷۔ فائدہ یاد رکھنے کی لائق ————— ۳۶
- دفعہ ۱۸۔ انسانی حواس عشرہ کا بیان ————— ۳۸
- دفعہ ۱۹۔ انسان کے دل کا بیان ————— ۴۶
- دفعہ ۲۰۔ دماغ جگر گردوں اور انٹریوں کا بیان ————— ۴۹
- دفعہ ۲۱۔ عظم کا بیان ————— ۵۱
- دفعہ ۲۲۔ خوشی کا بیان ————— ۵۵
- دفعہ ۲۳۔ جسم کے بدکاموں کا بیان ————— ۵۶
- دفعہ ۲۴۔ انسانی جسم کے ناسوں کا بیان ————— ۶۵
- دفعہ ۲۵۔ روح انسانی کی صفات کا بیان ————— ۶۶
- دفعہ ۲۶۔ روح انسانی غیر فانی ہے ————— ۶۷
- دفعہ ۲۷۔ انسانی روح مجبور نہیں آزاد ہے ————— ۶۷
- دفعہ ۲۸۔ روح انسانی میں دو طرفہ توجہ ہے ————— ۶۸
- دفعہ ۲۹۔ روح جب گناہ میں ہے روہ ہے سیح اسے جلاتا ہے ————— ۶۹
- دفعہ ۳۰۔ روح پر اندبیر اس ہے جسکے چار مخرج ہیں ————— ۷۰
- دفعہ ۳۱۔ خدا ہمارا نشانہ ہے ————— ۷۳
- دفعہ ۳۲۔ نیند اور غنودگی کا بیان ————— ۷۴
- دفعہ ۳۳۔ خواب کا بیان ————— ۷۵
- دفعہ ۳۴۔ پیغمبروں اور مومنین کی خواب کا بیان ————— ۷۸
- دفعہ ۳۵۔ اطوار تعلیم و تعلم ————— ۷۹
- دفعہ ۳۶۔ اطوار تحقیقات کا بیان ————— ۸۳

- ۸۶۔ دفعہ ۴۔ کامل انسان کا بیان
- ۹۷۔ دفعہ ۵۔ انسان کے پیدا کرنے سے خدا کا کیا مطلب ہے
- ۹۸۔ دفعہ ۸۔ موت کا بیان
- ۹۹۔ دفعہ ۹۔ تعلقات ارواح مومنین با خداوند یسوع
- ۱۰۰۔ دفعہ ۲۰۔ روح انسانی کے لباس کا بیان

صحت نامہ مراۃ الانسان

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۱	۱۲	الثلیث	الثلیث
۲۳	۱۱	ے	کر کے
۴	۲۰	ہم لیا	ہم کیا
۳۷	۱۷	والدہ	والدہ
۳۹	۸	شانہ	شامہ
۴۷	۱۱	معرضوں	عرضوں
۵۶	۱۲	ہدی	بدن
۶۳	۴	کرتا	کرنا
۷۰	۲	آئند	آئند
۷۳	۱۵	ابخر ہے	ابخرے
۷	۱۱	دفعہ ۳۱	دفعہ ۳۳ - تا آخر
۸۰	۱۸	۱۵	وجہ

دیباچہ

حق تعالیٰ جیسا کہ محمد شتا کے بعد بندہ عیاد الدین لاہڑی ناظرین کتاب
 ہند کی خدمت میں یوں عرض کرتا ہے کہ اہلک مجھے کوئی ایسا رسالہ نظر نہ آیا
 جس میں انسان کا ضروری بیان کچھ تو ہو جس کے وسیلہ سے عوام الناس اپنی روح
 کی کیفیت سے اور اپنی اندرونی حالت سے کیسے قدر آگاہی حاصل کریں۔ یہہ
 میں جانتا ہوں کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ یہ بہاری کام کر سکوں اور
 اس بحث کے تمام پہلو جیسا چاہے ویسے دکھلاؤں تو بھی مینے ارادہ کیا
 کہ خدا سے دعا مانگ کے جو کچھ لکھ سکتا ہوں لکھوں اور دوسرے ذی علم
 لائق آدمیوں کو جو مجھ سے بہتر کام کر سکتے ہیں ابھاروں کہ وہ اس مہم
 کی طرف متوجہ ہوں اور یہہ میرا رسالہ خود شناسی کے بارہ میں ایک
 ابتدائی کتاب ہو جائے۔ پس مینے یہہ رسالہ لکھ دیا اور اس کا نام
 حیراۃ الانسان رکھا۔

حیراۃ کے معنی ہیں شیشہ۔ وہ سب شیشے جو لوگوں کے گہروں میں
 ہیں انہیں وہ اپنی ظاہری صورت کو دیکھ کے درست کیا کرتے ہیں تاکہ وہ
 اچھے معلوم ہوں۔ یہہ کتابی شیشہ ہے چاہئے کہ وہ اس میں اپنی اندرونی
 اور پوشیدہ کیفیت و حالت کو فکر کی آنکھ سے دیکھیں اور اپنی اصلاح کے
 درپے ہوں تاکہ خدا کو پسند آئیں جس کی نگاہ انسان کے دل پر ہے۔

دفعہ ۱ خود شناسی کے بیان میں

عربی زبان میں ایک قدیمی کہاوت ہے اور اہل تقویٰ اسکا استعمال بہت کرتے ہیں اور وہ صحیح کہاوت ہے جو یہ ہے (مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ) یعنی جس نے اپنے آپکو پہچانا اسنے اپنے رب کو پہچانا۔ رب کے معنی میں پروردگار۔ ربیب کے معنی میں پرورش یافتہ ہم سب ربیب ہیں ہمارا کوئی رب ہے اُسے کا دوسرا نام خدا تعالیٰ ہے اور ربوبیت وہ کام ہے جو رب اور ربیب کے درمیان رب سے ہوتا ہے۔

اگر آدمی آپکو پہچانیں کہ ہم کون ہیں اور کس حال میں ہیں تو اس شناخت کے وسیلہ سے خدا کی شناخت کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے آسان ہو جاتی ہے رب کی شناخت سے مراد یہ ہے کہ اُسکی کچھ شان اور مرضی معلوم ہو جائے کہ وہ کیسا ہے اور کیا چاہتا ہے یہ معلوم کر کے جب کوئی اُسکی مرضی کے تابع ہوتا ہے تب وہ شخص اپنی ٹھیک وضع کے منشا میں قدامت ہو کے خدا کا مقبول اور مبارک بندہ ہو جاتا ہے۔

افسوس کی بات ہے کہ اس کہاوت کا مطلب بعض صوفیوں نے غلط سمجھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کا پہچانا رب کا پہچانا ہے یعنی تمہارا نفس ہی تمہارا رب ہے اور یوں وہ ہمارا دست کا دم بہرتے ہیں۔ یہ الٹا خیال اسلئے غلط ہے کہ خود شناسی سے حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ خود فراستی سے یہ جہالت نکلتی ہے۔

رات دن کے تجربوں سے ہیں معلوم ہے کہ جس کسی آدمی پر خدا کا فضل شروع ہوتا ہے پہلی بات جو وہاں نظر آتی ہے یہی ہے کہ وہ شخص آپکو پہچاننے لگا کہ میں

بڑا گنہگار سخت ناتواں نہایت محتاج ہوں تاوان ہوں نکلتا ہوں۔ خود شناسی خدا شناسی کی پہلی منزل ہے جبکہ ہم معرفت ایزدی میں بڑھتے جاتے ہیں اُسے قدم آپکو زیادہ پہچانتے جاتے ہیں آخر کار ہم بڑی عارف ہو کے یوں کہتے ہیں یقیناً ہم سب سے زیادہ خطا کار سب سے زیادہ نادان سب سے زیادہ ناتواں اور بالکل رحم کے محتاج ہیں اور خدا تعالیٰ نہایت مہربان نہایت پاک بڑا دانا بڑا حکیم بڑی قدرت اور طاقت والا ہے اُسے یسوع مسیح میں ہمارے لئے بڑا ہی رحم کا دروازہ کھول دیا اور ہم اُس میں داخل ہو کے فرو بیچ گئے ہیں۔

کلام اللہ سے جو معرفت ہیں حاصل ہوتی ہے اُس کا خلاصہ تو یہی ہے جو سینے اور سنایا لیکن یہ بہید جبر کہلاتا ہے وہی اسکا لطف اُٹھاتا ہے اور اپنی کو ایسا اور خدا کو دیریا دریافت کر کے اپنی روح کو بڑے چین کے مقام میں پاتا اور خدا میں خوشی مناتا ہے۔

اس بیان سے میرا یہ مطلب ہے کہ کتاب اللہ یعنی بیل شریف جو ساری جہاں کی ہدایت کے لئے خدا نے نبیوں سے لکھوائی ہے اُس میں بھی یہی طریقہ بتا گیا ہے کہ لوگ بوسیلہ خود شناسی کے خدا شناسی تک پہنچائے جاتے ہیں اور یہ وہی بات ہے کہ جب تک کوئی آپکو بیمار نہ پہچانے طبیب کے پاس نہیں آتا۔ یہ سب لوگ جو مذہبوں کی بابت جھگڑتے پھرتے ہیں بیفائدہ کام کرتے ہیں چاہے کہ سب تکرار اور مباحثے چھوڑ کے ذرا اپنی طرف متوجہ ہوں اور دریافت کریں کہ ہم کون ہیں اور کسے ہیں تو ان کے سامنے سے بہت سی مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گی اور وہ اپنے اندر لپکتے امراض سے آگاہ ہو کے علاج مناسب کے جو یاں ہونگے ادا سو وقت انہیں معالج نظر آ جائیگا اور وہ اُس کے پاس آ کے صحت بھی پائیں گے۔

دنیا میں یہی حال پھرتا ہے کہ ہر تکراری اور بگڑا اور جھگڑا نو آدمی جب اپنی

ابکو اس سے چپ کر کے اپنے گریبان میں سر ڈالتا ہے اور اپنی طرف دیکھتا ہے تب اُسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہے صرف کلام اللہ میں روشنی ہے۔ بلکہ کلام اللہ کے کسی ایک ہی فقرہ کا جلال اسکی روح کو خدا کی طرف پہنچ لاتا ہے اور زندگی کے سوتے تک پہنچا دیتا ہے۔ کسکو۔ اُسکو۔ جو اپنی حالت پر متوجہ ہو کے اور آپکو بیمار دریافت کر کے صحت کا طالب ہوتا ہے۔

وقفہ ۲ مآخذ خیالات کتاب ہذا کے یہاں نہیں

اس کتاب کے مآخذ خیالات کے بارہ میں چند مہینوں تک میں فکر مند رہا۔ اگرچہ میں یہ جانتا تھا کہ بیبل شریف کے سوا دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ انسانی کیفیت کا پورا پورا بیان اُنہیں ہو لیکن بعض آدمی بیبل شریف پر ایمان نہیں کہتے اور اُسکی دلیلوں پر توجہ نہیں فرماتے وہ ہمیشہ دنیاوی حکیموں کے عقلی خیالات کی طرف تامل کرتے ہیں پس انکے لئے مجھے ایسے خیالات کی تلاش اور تنقید میں کچھ عرصہ تک رہنا پڑا اور جہاں تک انکے ایسے خیالات بیٹے پائے اور پرکھے گئے سیری کچھ سیری نہیں ہوئی اور بہت ہی تھوڑا سا ذخیرہ تنقید کے بعد میری ہاتھ پر رکھا اگر صرف اُسی کو اس کتاب میں لکھتا تو یہ کتاب مرآۃ الانسان نہ ہو سکتی تھی کیونکہ وہ بہت ہی تھوڑی باتیں ہیں۔

پس سیرا وہ اعتقادی خیال اسوقت اور بھی زیادہ پختگی کو پہنچ گیا کہ انسان کی کیفیت اور اُسکی پوری حالت کا بیان صرف اُسکا خالق ہی کر سکتا ہے جو انسان سے واقف ہے یہ کام ہی آدمیوں سے پورا نہیں ہو سکتا ہی عقلی اور علمی روشنی سے آدمی آپکو جیسا چاہے پہچان نہیں سکتے۔ الہی آسمانی الہامی روشنی جب آدمیوں پر چمکتی ہے تب وہ آپ کو پہچانتے ہیں کہ ہم کیسے

ہیں پس میں حکمائی خیالات کی طرف سے بہت ہٹ گیا اور کلام کی طرف متوجہ ہوا کہ اسکی ہدایت کے سامنے کسی حکیم کی رائے تسلی بخش چیز نہیں ہے۔

اور اسوقت میں ناظرین سے یہ بھی کہتا ہوں کہ انسان کی کیفیت اور حالت کا بیان جو میل شریف میں ہے تین قسم پر منقسم ہے (۱) انسان کی ابتدائی حالت کا بیان ہے کہ وہ کیونکر اور کس مطلب سے پیدا کیا گیا۔

(۲) اسکی انتہائی حالت کا بیان ہے کہ اسکا انجام کیا کچھ ہوگا۔

(۳) اسکی حالت موجودہ کا بیان ہے کہ اُردی فی الحال کیسے ہیں انکی حالت کیسی بگڑی ہوئی ہے اور انکی اصلاح کیونکر ہو سکتی ہے۔

پس ان تین قسموں کے بیان میں سے پہلی اور دوسری قسم کا بیان حکما سے کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو عقل سے نہیں کہل سکتیں۔

ہاں وہ کچھ اسکا فی تجویزیں سنایا کرتے ہیں جنکا کچھ ثبوت نہیں ہو کرتا۔

البتہ تیسری قسم کا بیان دنیا کے لوگ کچھ کر سکتے ہیں اور کچھ کیا ہی ہے لیکن یہ بھی پورا پورا بیان اُنسے نہیں ہوا جہاں تک انکی عقل و دہری وہ کچھ بولے ہیں

اور اس بیان کے دوسرے حصہ میں کہ انسان کی اصلاح کیونکر ہو سکتی ہے بڑے اختلاف ہیں ان لوگوں میں ہیں اور یہ سب مذہب جو دنیا میں جاری ہیں بحسب انکے عقائد ان کے جاری ہیں اور اصلاح کی راہ کچھ نہ کچھ دکھلاتے ہیں۔

لیکن اس مقام پر دو سوال کرنے لازم ہیں اول آنکہ جاری کیا ہے اور تم اسکا علاج کیا بتلاتے ہو اور اُس علاج کو کیا نسبت اس جاری سے ہے۔

دوم آنکہ اُس علاج سے جو تم بتلاتے ہو کس کس نے صحت پائی ہے انکے نام بھی پیش کیے

یہہ دونو سوال دنیا کے سب جو چٹھے مذہبوں کو گرد دیتے ہیں اور عیسائی دین کی عظمت دکھلاتے ہیں۔

دنیاوی نہاد مہیب نہ انسان کی بیماری کا حال پورا پورا اُسناتے ہیں نہ اُسکا علاج مناسب دکھلاتے ہیں نہ صحت یافتوں کے نمونے پیش کر سکتے ہیں اُنکے بل فاقہ لڑتے پھرتے ہیں۔

کلام اللہ جو میل مشرف ہے اسی انسان کی نسبت ماضی اور حال و مستقبل کا پورا بیان لکھا ہوا ہے اور تسلی بخش ہے اور اصلاح کی راہ ایسی دکھلاتا ہے جو کیفیت بیان شدہ یا تشخص شدہ کے مناسب ہے اور اُس سے ہزار بار ہزار آدمی صحت یافتہ ہیں اور ہم نے خود اس راہ سے صحت پائی ہے۔ پس اب فرمائی کہ یہہ کونسی عقل کا حکم ہے کہ ہم اس کلام اللہ کی طرف سے جواب ہے چشم پوشی کر کے اُن حکما کے اُن چند بے سرو پا خیالات ہی کی طرف تکا کریں اور انہیں کو اعلیٰ درجہ کی دلیلیں سمجھیں انہیں کیا علویت گھس رہی ہے وہ تو دہم سے ہیں۔

ہاں یہہ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ ان لوگوں نے درست طور سے کہا ہے۔ ہم بہ شکر اُسے قبول کرینگے اور تکمیل و ترقی کیلئے کلام اللہ کی طرف متوجہ ہونگے اور کلام میں انسان کی حالت موجودہ کا جو ذکر ہے اُسپر غور کرینگے کہ فی الواقع انسان ایسا ہی ہے یا نہیں اگر انسان ایسا نہیں ہے تو خیر جانے دو کلام کو نہ مانو۔ اور اگر وہ ایسا ہی ہے تو حیاں راچہ بیاں اپنی چشم دید اور تجربہ کی گواہی سے اس بیان کو قبول کر لو اور اصلاح کی فکر کرو اور اگر اپنی اصلاح آپ کر سکتے ہو تو کر لو اور جو اُسی بد حالت میں مرتا منظور ہے تو اختیار باقی ہے اور اگر اصلاح چاہتے ہو اور خود نہیں کر سکتے تو اُن معالج کے پاس چلے آؤ جو میل میں ظاہر ہوا ہے اور اُسکی دوا ہی کہاؤ تب دیکھو گے کہ کیا ہوگا۔

و قعہ ۱۴ ایمان کے بیان میں

انسان کی ابتداء اور انتہا کی بابت جو بیانات میل میں ہیں وہ سب ایمان سے

ملنے جاتے ہیں آپ لوگوں میں ایمان ہے یا نہیں نہ

ایمان نام ہے اس یقین کا جو ان نادیدہ اور معتبر اشخاص سے شنیدہ باتوں کی نسبت ہوتا ہے جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں۔ اسلئے کہ وہاں تک عقلی تحقیقات کو رسائی نہیں ہوتی۔

اہم سمجھتے ہیں کہ سب آدمیوں کو ایمان کی ضرورت ہے اور صحیح ایمان جو بالیق بہرہ رسد کے ہے وہ صرف بیبل شریف میں بیان ہوا ہے۔ بعض آدمی ایمانی ضرورت کے تو قایل ہیں لیکن بیبل کے باہر کچھ اور طرح کے ایمان رشتہ ہیں جنکے وہ غور ہو گئے ہیں انہوں نے ایمانوں میں مقابلہ کر کے صحیح ایمان کی تلاش کبھی نہیں کی وہ بیکر کے نقیر ہیں اور تحقیقات کے نام سے جلتے ہیں اور اگر یہ مجبوری عقل کچھ تحقیق کرتے ہیں تو اس جانب کو جھکتے ہیں جہیں انکی غرض قائم رہے وہ حق کے طالب نہیں ہیں کہ راستی کی طرف جھکیں۔

بعض ایسے ہیں جو کچھ ہی ایمان نہیں رکھتے سب ایمانوں سے منبر ہیں کیونکہ انہوں نے بعض ایمانوں کو جو بھٹا پاتا ہے اسلئے سب جو بھٹے ایمانوں میں سچے ایمان کو ہی ملا کے کہا کہ سب ایمان غلط ہیں جو کچھ انکا دل چاہتا وہ کرتے ہیں۔

ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اگر انسان میں بیبل والا ایمان نہ ہو اور کوئی ایمان ہو یا نہ ہو وہ بے ایمان ہے اور اسکی روح ہلاک ہو جائے گی۔

اس رسالہ کے ناظرین با ایمان قسم اول اور قسم دوم کا بیان ہی قسم سوم کے ساتھ ضرور مانتے ہیں۔ لیکن وہ جو با ایمان نہیں ہیں ان سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ قسم سوم کے بیان میں ضرور غور کیجئے اور سوچئے کہ آپ اسی قسم کے آدمی ہیں یا نہیں راستی خود شناسی ہی معتمد ہوگی اور ایمان ہی اس سے پیدا ہوگا

پہر آپ لوگ بہت کچھ خدا سے پان سکتے ہیں۔

تینوں قسم کے بیان اس کتاب میں رے لے آتے ہیں ناظرین کو خود سمجھنا ہوگا کہ یہ کس قسم کا بیان ہے۔

اور یہ بھی یاد رہے کہ پہلی دو دوسری قسم کا بیان اگرچہ ایمان سے مانا جاتا ہے اور تیسری قسم کا بیان معانیہ فکری سے۔ تو یہی ہماری حالت موجودہ کا سچا ابتدائی و انتہائی بیانات کے درمیان ہو کے ایک خاص نسبت و علاقہ ہم میں اور ان دونوں باتوں میں ظاہر کرتا ہے اگر سنجیدگی سے بغور کچھ دیکھ سکتے ہو تو دیکھو اور یقین کرو کہ میل اپنے بیان میں برحق ہے۔

دفعہ ۴ خدا تعالیٰ جل شانہ کے بیانیں

جہاں تک موجودات خارجہ کی کیفیت آدمیوں کو معلوم ہوئی ہے یہی دنیا ہوا ہے کہ ہر خارجی موجود قائم بالغیر ہے پر وہ غیر ہی قائم بالغیر ہے اور ہو نہیں سکتا کہ یہ تمام قائم بالغیروں کا سلسلہ بلا کسی علت قائم بالذات کے قائم اور موجود ہو سکے۔ علت العلل قائم بالذات کا ہونا عقلاً ضرور ہے اسی کا نام اہل علم نے واجب الوجود رکھا ہے اور یہ نام ایک ماہیت کی واجب ہستی کا ہے نہ کسی خاص شخص کا اس ہستی کا ہسر کوئی نہیں ہو سکتا اسلئے اُسکے ہسر کا نام انہوں نے متمنع الوجود رکھا ہے اور تمام جہان کی اشیاء مخلوقہ کو انہوں نے ممکن الوجود کہا کہ اُنکی ہستی کا ہونا یا نہ ہونا امر ضروری نہیں ہے بلکہ واجب الوجود صانع کی مرضی پر موقوف ہے اور ہر چیز ایسی ہی ہے۔

دنیا کے شروع سے سب قوموں میں یہ خیال برابر چلا آتا ہے کہ ایک ہستی ہے جو از خود ازل سے اب تک موجود ہے اُنسی سے سب ہستیاں موجود ہوئی ہیں ہر

زبان میں اُس ہستی کے لئے دو چار لفظ نہایت عمدہ پائے جاتے ہیں جنہیں اُس زبان کے اہل نے اپنے محاورات میں بہ تکریم استعمال کیا ہے اور اپنی روحوں کے لئے اُنکے مفہوم کو جائے پناہ و کہلا یا ہے مثلاً عبرانی میں لفظ الوہیم ہے بمعنی معبود صیغہ جمع کا ہے اور اُس ماہیت واحدہ کی نسبت استعمال ہوتا ہے۔ اور لفظ یہووا بمعنی ہستی قائم بالذات اُسکا اسمِ اعظم ہے ایسا ہی لفظ خدا ہے اصل میں خود آہنگ کہ اسم فاعل ترکیبی ہے بمعنی خود آئندہ کہ از خود موجود است۔

اس ہستی کا ثبوت ہمیشہ استدلالِ اِتی سے ہوتا ہے جس میں معلول سی علت کا سراغ لگاتے ہیں اور اس طرح اسکی صفات کا ثبوت ہوتا ہے اور دلائلِ اِتیہ اس مقصد پر جہاں میں بکثرت موجود ہیں کیونکہ یہ بیشمار معلولاتِ اِس قسم کے دلائل پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اُن سب دلائل سے صرف اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ہستی قائم بالذات ضرور کہیں موجود ہے جسکا نظیر معدوم ہے اور جس میں حکمت قدرتِ آراوہ ہے کیونکہ ہر معلول میں یہہ تیس صفتیں متعل نظر آتی ہیں۔ لیکن اُس ہستی کا علم بالکہنہ کسی انسان اور فرشتہ کے نہیں ذہن میں نہیں سما سکتا۔

اسے برتر از خیال و قیاس و گمانِ دہم۔ و زہرچہ گفتہ اند شیندیم و خواندیم اگر اُسکی ذات صفات کا علم بالکہنہ کہا ہو ہو کسی مخلوق کے ذہن میں سما سکتا تو وہ خدا نہوتا مخلوقات کے احاطہ فکر میں خالق کا علم محدود ہو جاتا وہ جو کہتر ہیں کہ پہلے ہیں سہادہ کہ خدا کیا ہے تب ہم ایمان لائینگے اُنکا مقصد یہہ ہے کہ پہلے ہم خدا کے ہسر یا اُس سے بڑے ہو جائیں تب اسوائیں گے سوچو کہ یہہ محانت ہے کہ نہیں کہ وہ لوگ لا انتہا کو اپنے ذہن کی مہمتی ڈبیا میں بند کرنا چاہتے ہیں کیا ایسا ہونا کہیں ممکن ہے۔

خدا نے آپ کو بذریعہ ہماری عقل کے اور بذریعہ کتب الہامیہ کے ہمارے ظروف کے

اندازہ پر ہمارے سامنے ظاہر کیا ہے اور حقیقتاً اس کے فضل سے ہمارے دلی اور خیالی
طرف فراع ہوتے جاتے ہیں اس قدر زیادہ زیادہ ہم اسے پہچانتے جانتے ہیں
اور معلوم نہیں کہ کہاں تک ترقی ہماری ہوگی۔

بڑی بحث جو اہل دنیا خدا کی بابت ہم سے کرتے ہیں وہ وحدت اور تثلیث کے
بارہ میں ہے جس کا مفصل بیان اس مختصر رسالہ میں نہیں ہو سکتا انشاء اللہ آئندہ
کسی کتاب میں ہو جائیگا اس وقت چند فقرے اجمالاً یہاں لکھنا کافی ہے۔

عقل سے جہاں تک خدا معلوم ہو سکتا ہے آدمی جانتے ہیں اور جان سکتے
ہیں لیکن زیادہ ترقی اس بارہ میں عقل سے نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خود نہ
بتلائے کہ میں کیا ہوں۔ اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یقیناً اُس نے دنیا میں معیہ
پیچے اور الہام دیا جو میل میں ہے پس ہم عقلی ہدایت سے کچھ زیادہ اس بارہ پر
اسکی کلام سے سیکھتے ہیں اور زیادہ روشنی اور تسلی حاصل کرتے ہیں کیونکہ جو کچھ کلام
نکھلتا ہے وہ عقل کے خلاف نہیں ہے یا عقل کے مناسب ہے یا عقل سے بلند ہے۔
اور یہ بات میں خوب معلوم ہے کہ فرد خدا تعالیٰ ہمارے فہم سے بلند و بالا ہے۔

خدا واحد ہے یہ بات برحق ہے اور ہم ایمان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لیکن
یہ کہنا کہ خدا واحد ہے اس کا مطلب کیا ہے خور طلب بات ہے۔ خدا نام ہے ایک
ماہیت کا جیسے انسانیت حیوانیت ملکیت وغیرہ ماہیتیں ہیں الوہیت بھی ایک ماہیت ہے
اور سب ماہیتیں قائم بالذات ہیں وہ ماہیت غیر مرکب اور قائم بالذات ہے
ممتاز بے نظیر اور ازلی و ابدی سب ماہیتوں کی موجود اور سب کے اوپر حاکم ہے
لیکن اسکی وحدت کیسی ہے عقل سے اسکا بیان نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ
وحدت فردی اور نوعی اور جنسی کو وہاں دخل نہیں ورنہ خدائی کی شان نہیں
رہتی ہے اور نہ وحدت وجودی ہے جو مغایرت کو معدوم کرتی اور اپنے قائل کو

بشرِ مشرک بلکہ منکرِ خدا بناتی ہے۔ یہی کہنا پڑتا ہے کہ اسکی وحدت کچھ اور ہی قسم کی ہے جو فہم سے بلند و بالا ہے۔

کلام سے ثابت ہوا کہ اسکی ماہیت واحد ہے اور اس میں تین اقنوم ہیں یعنی تین شخص آب۔ آبن۔ روح القدس انکے نام ہیں جو ماہیت اب تعالیٰ کی ہے وہی ماہیت آبن اور روح القدس کی ہے کیونکہ انکا جو ہر ذات ایک ہی صفات ہی ایک ہیں۔ حکمت قدرت ارادہ ایک ہے صفت تعدد شخصی ہے ورنہ ہر طرح سے ایک ہیں اور یہی واحد خدا ہے۔ خدا نے اپنی ذات کا بیان اپنی کلام میں یوں ظہر کیا ہے اور ہم اُسکے فضل سے سمجھے ہیں کہ یہ حق ہے اسی کا ماننا خدا کا ماننا اور اسکا انکار خدا کا انکار ہے۔ یہ خیال خدا نے ظاہر کیا پیغمبروں سے پہونچا ابیسیل شریف میں تفصیل بیان ہوا اور روحانی کے دلوں اور خیالوں میں زندگی اور روشنی بخش نظر آیا اور فکر سے دریافت ہوا کہ خدا اس عقیدہ کا حامی ہے۔ بلکہ ساری پاک روحانی برکتیں اور معرفت الہی کے اسرار انہیں آدمیوں کے حصہ میں ہیں جو اس واحد فی الخلیفہ خدا کو مانیتے ہیں۔ تم خود سوچو کہ تمام دنیا کے اہل مذاہب میں معرفت الہی اور خدا شناسی کے بارہ میں کون فرقہ بڑا ہوا ہے صرت عیسائی رنگ اسکا سبب یہی ہے کہ حقیقی اور زندہ خدا ہی عیسیٰ دانا خدا ہے جو انکی رگوں میں بوسیلہ اس ایمان کے موثر ہے اور نور بخش ہے اور اہل مذاہب جو تارکی میں رہتے ہیں اسکا سبب یہی ہے کہ اُنکے فرضی اور وہی یا عقلی خدا جو فی الحقیقت ناچیز شے ہیں کچھ روشنی اور زندگی انہیں داخل نہیں کر سکتے جب سب بطلان دفع ہو نیکا وقت آئیگا یہ سب لوگ بے خدا کپڑے رہی ٹیگی اور حقیقی زندہ خدا اہل انجیل کے ساتھ سب کو معلوم ہو جائیگا۔

وقفہ ۵ لفظ انسان کے بیان میں

لفظ انسان کی اصل انسی ہے۔ لفظ انسی پر زیادتی معنی کی غرض سے لفظ لون زیادہ کیا گیا جیسے رحماں میں کثرت رحم کہلانے کے لئے الف لون زیادہ کیا گیا ہے پس انسی سے انسیان بنا کثرت اشغال سے یا ئے تختائی گرگی انسان رہ گیا لفظ انسی ضد ہے وحشی کی انسان کے معنی میں۔ وہ شخص جو بڑے محبت و انس والا ہے مذکر مونث واحد و جمع سب اسیں یکساں ہیں انسان کی حالت تمدنی کا بیان اس لفظ میں خوب ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ہم کینہ توز اور خود غرض اور جے محبت اور وحشی مزاج ہوں تو ہم اسم ہستی انسان ہیں یا نہیں اور اسے لوگوں نے کہاں تک اپنی وضع سے انحراف کیا ہے

وقفہ ۶ لفظ آدم کے ذکر میں

آدم نام ہے اس شخص کا جو پہلا انسان اور سب انسانوں کا باپ تھا۔ معنی اس لفظ کے ہیں (مٹی یا سفیر مٹی) کیونکہ وہ شخص سفیر مٹی سے بنا یا گیا تھا اگرچہ اسکی بناوٹ میں اور سب مخلوقات ارضی کی ساخت میں بڑا امتیاز ہے کہ وہ عجیب طور سے بنا ہے اور اسیں زندگی کا دم خدا نے پہونکا ہے اور وہ سب ارضی مخلوقات پر حاکم ہے بلکہ تمام کارخانہ زمین کا اس کے لئے تیار ہوا ہے تو ہی اسکا نام آدم ہے یعنی مٹی اس لفظ میں اس کے جزو مطلق کا بیان ہوتا ہے کہ وہ یاد رکھے کہ میں آدم ہوں یعنی مٹی ہیں ہم سب کو چاہئے کہ اس لفظ کے معنی یاد رکھیں اور خاک و ریزہ مغروری کی سر بلندی کو دل میں جگہ نہ دیں کہ ہم خاک ہیں اور خاک میں جائینگے۔ خاک شو پیش ازاں کہ خاک شوی

دفعہ ۷ لفظ حوا کا بیان

اس لفظ کے معنی ہیں زندگی یہ نام آدم نے اپنی بی بی کو دیا تھا کیونکہ وہ سب زندوں کی ماں ہے (پیدائش ۲-۲۰) اس عورت کی پیدائش زمیں سے ہوئی تھی ایسی لئی ناری کہلاتی ہے کہ زمیں سے نکلے۔ خدا نے آدم کو ایک ہی عورت دی تھی اس سے خدا کا قانون معلوم ہوا کہ ہر مرد کو ایک ہی عورت چاہئے۔ عورتوں کی کثرت کا دستور آدم کے پوتے ملک بن تاین نے سب سے پہلے دنیا میں نکالا ہر عہدہ و ظلہ اُسکی دو جوداں تھیں (پیدائش ۲-۱۹) یہ آدمی خونی تھا اور اسکا باپ کاین بھی خونی تھا اب جو کوئی ایک سے زیادہ عورتیں جمع کرتا ہے وہ اس شخص کی سنت پر چلتا ہے خواہ وہ بنی ہو یا غیر بنی بہر حال یہ سچ ہے کہ پورا بنے عہد نامہ کے انتظام میں یہ دستور کچھ معیوب نہ تھا اور خدا تعالیٰ نے بھی اس معاملہ میں کچھ طرح سی دی تھی۔ کسی حکمت کے سبب سے لیکن جب پاکیزگی کا کمال ظاہر ہوا تو سب کچھ صاف روشن ہوا ہے۔ خدا نے ایک جوڑا آدم اور حوا کا شروع میں پیدا کیا اور اب دیکھو کہ یہ زمیں اُس جوڑے کے بچوں سے کیسقدر معمور ہے۔

دفعہ ۸ وحدت البوی کا بیان

سب آدمی بنی آدم کہلاتے ہیں بنی اصل میں نہیں تھا دن جمع کا باضافت لگ گیا یعنی آدم کے فرزند۔ یہہ آواز دنیا کے شروع سے چلی آتی ہے کہ سب آدم کے بچے ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہہ خیال تھوڑے دنوں سے مشہور ہوا ہے۔

چہنئے سنا ہے کہ آدم ایک خاص شخص تھا اور اُسکی ایک خاص زوجہ تھی اور اُن دونوں کو خالق نے کچھ آواز ہی قاعدہ سے پیدا کیا تھا اُن سے یہ سب آدمی

پیدا ہوئے ہیں اور اسی آدم کی طرف منسوب ہو کے بنی آدم کہلاتے ہیں اگر یہ خیال درست ہے تو وحدت الہی کے سبب سے ہم سب ایک ہی گہرانے کے بچے ہیں۔

بعض اشخاص نے وحدت الہی کے بارہ میں اختلاف ظاہر کیا ہے پس ان گمان میں کئی ایک آدم ہوں گے لیکن انکی دلیلیں جو اس بارہ میں تسلی بخش نہیں ہیں انہیں عقل سلیم قبول نہیں کرتی وحدت الہی کا خیال بہت صحیح معلوم ہوتا ہے اور اہم می تواریخ میں ہے اور جہانگیر ہے۔ دلکش یہی ہے اور اسکے ثبوت کی تائید میں ہمارے پاس خیالات ذیل موجود ہیں انہیں ہی فکر کرو۔

(۱) سب دنیا کے آدمیوں میں بدنی ساخت یکساں ہے۔

(۲) ہر درجہ کے آدمیوں میں اخلاقی و روحی کیفیت کے اصول مساوی ہیں۔ اور اس سے اتحاد و نوعی ظاہر ہونے کے منع کی وحدت دکھانا ہے۔

(۳) آدمیوں میں کچھ تفریقیں ہی ہیں لیکن ایسی تفریقیں نہیں ہیں جیسی مختلف انواع کے جانوروں کی امیشرس سے ان کے پہلوں میں ہوتی ہیں آدمیوں میں جو تفریقیں ہیں وہ مختلف ممالک کی آب و ہوا اور مختلف اطوار و معیشت اور تاثیرات ملکیت کے سبب سے ہیں چنانچہ افریقہ اور ایشیا اور یورپ کے باشندوں میں کچھ فرق سا نظر آتا ہے مگر انسانیت کے ذاتی اصول برابر ہیں۔

۴ علم ترکیب ارضی سے ثابت ہو گیا ہے کہ ترکیبی نسلیں آگے نہیں بڑھیں صرف فطری نسلیں آگے چلتی ہیں ہر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک کے آدمی آپس میں شادی بیاہتے ہیں اور انکی نسلیں برابر دنیا میں چلتی ہیں اس سے وحدت الہی ظاہر ہے۔

۵ کل بنی آدم میں نوعی سوانست ہے اور یہ ہر مرچندہ کی وحدت کے سبب سے ہی در آؤز قیاس یہی اسی طرح کے ٹکٹے چلے آتے ہیں جو ہمارے دلوں کو مستعد کرتے ہیں کہ ہم بوجہ پدایت میل شریف کے آدمیوں میں وحدت الہی کے قایل

ہوں اور کہیں کہ ہم سب آدم کے بچے ہیں کسی کا باؤ آدم نرالا نہیں ہے اور یہ
جدا بیٹیاں جو باطل تعلیموں نے آدمیوں میں ڈالی ہیں نادانی اور مغروری کے سبب سے
میں اور بہت معذور ہیں۔ انجیل بشریف ان جدا یوں کو دور کرتی ہے اور سب
آدمیوں میں ایک ہی لہو ثابت کرتی ہے۔ اب وہ سب لوگ جنہیں دنیا کو غور پسند
لوگوں نے ذلیل ٹہرا کے الگ کھڑا کر رکھا ہے چاہے کہ خوشی کا نعرہ مار کے مسیح مسیح
خداوند کی جماعت میں چلے آویں کہ وہی ہے جو سب کا حق دیتا ہے۔

دفعہ ۹ انسان ایک خاص وقت دنیا میں ہے

آدم کسی خاص وقت میں موجود ہوا تھا وہ ہمیشہ سے نہ تھا لیکن وہ کب
پیدا ہوا تھا اسے کتنے برس کا عرصہ گذرا اسکے سن سنل کا قطعی ثبوت ہمارے
پاس نہیں ہے احتمالی ثبوت ہے نہ قطعی اور وہ یہ ہے کہ جہد عتیق کے جبرانی نسخوں
کے مشبہ ناموں پر فکر کر کے ہمارے بزرگ عالموں نے یوں دریافت کیا ہے
کہ آدم ہمارے خداوند یسوع مسیح سے (۴۰۰۴) برس پہلے دنیا میں پیدا ہوا تھا
اور اس تعداد کے ساتھ اس وقت (۱۸۹۹) مسیحی برس طے کرنے سے (۵۹۳) برس
آدم کو چوتھے ہیں اور عموماً کلیسیا میں یہ تعداد مسلم ہے بلکہ کلام اللہ کے
حاشیہ پر یہی مرقوم ہے کیونکہ پورانے نسب ناموں کے حساب سے یہی تعداد اتنی ہو
سکتی تھی اور تواریخ یوسفیفس سے جہاں حدیثوں کی یہی رعایت ہے
آدم سے مسیح تک (۵۵۰۰) برس کا عرصہ نکلتا ہے اسلئے ہم برسوں کی تعداد
قطعاً معین نہیں کر سکتے اور نہ کسی تعداد پر زور دیتے ہیں کیونکہ ہمارا کوئی ایسا
سکہ کسی تعداد پر موقوف نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہی حساب درست ہو جو
جبرانی نسخوں سے آتا ہے۔

ہاں بس بات کا ثبوت ہم پر واجب ہے کہ جہاں کی پیدائش میں آدم خدا تعالیٰ کا آخری مخلوق تھا اور کہ چٹے دس میں آدم اور حوا کی پیدائش ہوئی ہے۔ انکی پیدائش کے بعد کسی اور چیز کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں سے رو باتیں نکلتی ہیں۔

اول۔ آنکہ وہ جوڑا آدم اور حوا کا تمام پیدائش میں آخری مخلوق تھا۔
دویم۔ آنکہ ساری مہمانی پیدائش کا مقصد وہی جوڑا تھا جس پر خالق نے پیدائش کا کام تمام کر دیا تھا۔

وہ جو کہتے ہیں کہ آدمی ہمیشہ سے یوں میں برابر چلے آتے ہیں غلطی پر ہیں کیونکہ انکے لئے ابتدا ضرور ثابت ہے۔

علم ترکیب ارضی ثابت کرتا ہے کہ انسان کا وجود ایک خاص وقت میں نظر آیا ہے وہ ما انتہا عرصہ سے نہیں ہے اور جب کہ علمی طور سے یہ بات معلوم ہو گئی تو پھر کلام اللہ پر ایمان لانے میں کیا حجت ہے

(د) ہر ابتدا۔ کے لئے انتہا ہے اور انسان کے لئے ابتدا ثابت ہے پس انسان کیلئے انتہا ہی آویگی۔ اور چونکہ انسان کی روح غیر فانی مخلوق ہے اسلئے اسکی انتہا ہی ہے کہ وہ دوسری حالت میں جائے۔ اُسی کا نام آخرت ہے اُسوقت ولادت کا قاعدہ بند ہو جائیگا اور جہان کے کام تمام ہو جائینگے قدرت الہی کچھ اور ہی رنگ دکھلائی گی اگر مرضی ہو تو غیبیوں کی بات اس لو کہ آخرت آنے والی ہے ورنہ انسان کیلئے علمی طور سے ازلیت ثابت کرو اور علم ترکیب ارضی کو جو انسان کے لئے ابتدا ثابت کرتا ہے خاک میں دبا دو جہاں وہ پہلے رہا تھا یا کہو کہ ہر ابتدا۔ کیلئے انتہا ثابت نہیں ہے اور اپنی تیز کو آپ ہی جواب دیلو۔

مقررہ کی خبروں میں کچھ اور ہی قاعدے صانع کے پاس بچشم غور نظر آتے ہیں جو دیموں کی سمجھ سے باہر ہیں اور وہ اپنے وقتوں پر ظاہر ہوتے ہیں وہ عام نہیں ہیں کہ ہر وقت نظر آیا کریں انہیں تو اعد مخفیہ سے بوقت مناسب معجزات ہی ہوتے ہیں جو سب سے معجز سے کہلاتے ہیں۔

کو تاہ، اندیش تو گ جو خدا کی معرفت سے بے نصیب ہیں انہیں چند فطرے معلوم تو عہ میں خدا کی ساری قوت کو منحصر سمجھ کے گمراہی کے گرد، اب میں ناحق ڈبکوں ڈبکوں کر رہے ہیں۔

بیدار مغز آدمی گہری نگاہ سے دیکھتا ہے کہ کیا ہے۔ پیدل شریف کی صدہ باتیں اسی دنیا میں برحق ثابت ہو چکیں ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ اُس جوڑے کی پیدائش کا ذکر جیسے کہ اُسیں لکھا ہے مانا نہ جائے حالانکہ عقل سلیم صاف کہتی ہے کہ یہ بیان خدا کی شان کے مناسب ہے۔

(پیدائش ۲-۷) میں ہے کہ خدا نے آدم کو خاک سے بنایا۔ یہ اُسکے جسمی وہ کا ذکر ہے اور اس بات کا بیان ہے کہ وہ حیوانی ترکیب سے نہیں نکلا بلکہ خدا نے خاک کا ایک پتلا بنایا اور اُسیں خدا نے زندگی کا دم پہونکا یہ اُسکے دوسرے جنم کا ذکر ہے جسکو نفس ناطقہ کہتے ہیں جو عالم بالا سے اُسیں ڈالا گیا (پیدائش ۱۰-۱۱) میں ہے کہ خدا نے اُسے اپنی صورت پر بنایا۔ صورت سے مراد یہ ہے کہ انسان کی ظاہری اور باطنی روحانی و اخلاقی صورت ایسی بتائی کہ خدا کے ساتھ ایک خاص سنہت اور مشابہت اور علاوہ اُسکا ہوا۔

مشبہہ اور مشبہہ میں موافقت کلی تو کہی نہیں ہوتی ہے ورنہ ورنہ کی گئی لیکن کیس قدر موافقت اور مناسبت بعض امور میں ہوا کرتی ہے انسان میں اور خدا میں پوری و وئی ہے لیکن وہ ایسی صورت میں پیدا ہوا ہے کہ صفات

ایہ کاگو نہ مغیر اور تجلیات کا محیط اور الہی مرضی و احکام بجا آدمی کی مانت
وضع میں ہے اور آواز ادہی ہے نہ مجبور اور عقل قبول کرتی ہے کہ ضرور انسان
ایسی وضع میں ہے اگرچہ وہ صورت اُسکی بعد گنہ کے بگڑ گئی ہے تو یہی مشعر
نقش و نگار درود و وار شکتہ + انار پدید است صنادید عجم را
اور اس سے یہی ثابت ہے کہ وہ اتفاقی مخلوق نہیں بلکہ ارادی ہے
آدم کا جسم خاک سے بنا اور روح اللہ نے پہونکی لیکن اُسکی روجہ کو اُسکی
پسلی سے نکالا اور اُسکی روح کا ذکر نہیں ہے کہ کہاں سے ائی قیاس چاہتا ہے کہ
جیسے جسم سے جسم نکلا ویسے روح سے روح پیدا کی اسی لئے وہ مرد کی دلیل اور اس
سے کمزور ہے۔

اول خدا نے زمیں آسمان کو حکم سے پیدا کر دیا اور وہ بے مادہ صرف حکم سے
سوجود ہو گئے ثانیاً اُس نے زمین کو حکم دیکے اُس سے حیوانات اور نباتات نکلاوئے
ثالثاً آدم کو خود پیدا کیا رابعاً آدم میں سے حوا کو نکالا خامساً تولید کا قاعدہ
جاری کیا۔ پس پہلا آدمی کاین پیدا ہوا جو معمولی قاعدہ سے ہے۔

پہلے چار قاعدے عمل میں آئے تب پانچواں قاعدہ جاری ہوا اور وہ قوت
رحم سے یہہ چکہ ہوا خدا میں ازل سے مخفی تھی اور اب بھی اس میں مخفی اور موجود
ہے۔ اُس نے جو چاہا سو کیا اور آئندہ کو بھی جو چاہیگا سو کریگا اور حسب وقت
جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو کیا کرتا ہے یا تو نے ایسا
کیوں کیا کیسکا منہہ ہے جو ایسا بولے البتہ کافر آدمی جو چاہتا ہے سو کہتا ہے
اور اپنا نقصان کرتا ہے لیکن خدا کے عارف لوگ جانتے ہیں کہ اُس کے ساتھ
کامرہستی اور انصاف اور حکمت اور محبت کے ہیں کوئی سمجھے یا نہ سمجھے
یہاں شیہوں نے اُسکی کتاب میل مشرف کو اُس سے پڑھا ہے وہ غیر دن

کی نسبت زیادہ سمجھتے اور تسلی سے پہرے ہیں۔

دفعہ ۱۱۔ ہم سب کیونکر پیدا ہوتے ہیں

اُسی قاعدہ سے جو بعد پیدائش پہلے جوڑے کے جاری ہوا ہے سب آدمی پیدا ہوتے ہیں (پیدائش ۱-۲۸) خدائے اُس جوڑے کو پیدا کر کے برکت دی اور برکت میں چار لفظ فرمائے تھے۔

پہلو۔ بہتر ہو اور زمیں کو معمور کر اور اُسے محکوم کرو لفظ پہلو میں خدائے ہم سب کو اُس جوڑے میں یاد کیا تھا اور لفظ بہرہ میں سلسلہ تولید کے اجراء کا ذکر کیا تھا اور لفظ معمور میں خدا کی نگاہ اُس بڑی آبادی پر تھی جو دنیا میں اب نظر آتی ہے اور لفظ محکوم میں وہ اختیارات اور تصرفات یاد کئے گئے تھے جو اب دنیا میں آدمیوں سے ہر جہے ہیں اور بہرہ جاتے ہیں اور جنگی تکیس کا وقت چلا آتا ہے۔

ان الفاظ پر اور دنیا کی تواریخ اور حالت پر غور کیجئے کہ وہ برکت جو خدائے اُس جوڑے کو دی تھی کیونکر بتدریج پوری ہوتی اور ترقی کرتی چلی آئی ہے اور ان الفاظ برکت میں کچھ صداقت نظر آتی ہے یا نہیں اور کہ یہ برکت کا بیان اور یہ کتاب پیدائش اس وقت کی ہے یا نہیں کہ جس وقت دنیا میں اندھیرا تھا نہ اس قدر آبادی تھی نہ ایسی حکمت تھی لیکن ایک وقت آیا کہ یہ مضمون سچ نکلا تو اوپر کا بیان بھی جسکا یہ مضمون ایک حصہ ہے کیوں نہ سچ ہوگا۔

آدمی سے آدمی پیدا ہوتا ہے اسلئے تو آدم ہمارے جسمانی موجودگی کا ایک ظہری وسیلہ ہے (اقرنی ۵-۴۵) جسم سے جسم پیدا ہوتا ہے۔

اور روح سے روح پیدا ہوتی ہے (یوحنا ۳ - ۶) اور والدین کی جسمانی ساخت اور کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ مزاجی اور اخلاقی کیفیت ہی اور امراض متعدیہ بھی اولاد میں نظر آتی ہیں جنکا انکار نہیں ہو سکتا اور اسی لئے یہ کہا جاتا ہے مشہور ہوئی ہے کہ باپ پر پوت پتا پر گھوڑا بہتا نہیں تو تھوڑا تھوڑا ظاہر ہے کہ والد سے رحم والدہ میں ایک قطرہ گرتا ہے۔ اُمیں یک نقطہ ہے جو اس پیدا ہونے والے کی زندگی کا مرکز ہے اُمیں الہی قدرت کا کچھ تصرف ہوتا ہے جو انسانی سمجھ سے بلند ہے (واعظ ۱۱ - ۵) تو نہیں جانتا کہ حد تک رحم میں ہڈیاں کیونکر بنتی ہیں۔

ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یوں یوں ہوتا ہے لیکن نہیں کہہ سکتے کہ یوں کیوں ہوتا ہے۔ کلام اللہ بتلاتا ہے کہ انسان کی پیدائش امر اتفاقی نہیں ہے خدا کے ارادہ سے انسان رحم مادہ میں ڈالا جاتا ہے (ایوب ۳۱ - ۵) جس نے مجھے رحم میں ڈالا اُس نے اسے ہی بنایا۔ اور اسی وقت سے انہی لمک اُمس جنین ایچہ کی نسبت معلوم ہوتی ہے (یشعیا ۴۴ - ۴) وہ خداوند تبارک و تعالیٰ جس نے مجھے بنایا اور رحم ہی سے تیری لمک کی یوں فرماتا ہے (زبور ۱۳۹ - ۱۴۵) جبکہ میں پردہ میں بنایا جاتا تھا اور زمین کے اسفل میں منقوش ہوتا تھا تو میرے جنم کی صورت تجھ سے پوشیدہ نہ تھی تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادہ کو دیکھا اور تیرے دفتر میں یہ سب چیزیں تحریر کی گئیں۔ یہ قدرتی کام مٹی میں شریک ہوتا ہے اور آدمی مٹی سے بنتا ہے (ایوب ۳۳ - ۶) میں ہی مٹی سے بنا ہوں۔ آدم اور حوا کے سوا سب آدمی والد کھلب سے پیدا ہوتے ہیں (پیدائش ۴ - ۲) یعقوب کے قبلی فرزند چہاٹ مصر میں آئے تھے۔ اس طرح ہر آدمی کیلئے اوپر کی طرف ایک قبلی سلسلہ ہے جو آسمان کا

نسب کہلاتا ہے۔

وہ نسب نامے انجیل سنی و لو قاین جو ہمارے خداوند مسیح کے مذکور میں
 وہ مریم اور یوسف کے ہیں۔ یوسف مسیح کا شرعی باپ تھا نہ جسمانی مریم
 جسمانی والدہ تھی مسیح کا بدن اُسکے خون سے بنا۔ لیکن وہ نقطہ جو اُسکے رحم
 میں آیا اُسی قدرت سے آیا تھا جس قدرت سے آدم بنا تھا (یوق ۱۔ ۳۵)
 پس یوسف اور ابراہیم و داؤد وغیرہ مسیح کے شرعی باپ تھے نہ اصل باپ اور
 مریم کے ساتھ خونی مشارکت کے سبب سے مسیح کا جسم اُن بزرگوں کا خون
 تھا اور مث رکت شرعی و جسمانی کے سبب سے وہ اُن کا فرزند کہلاتا ہے
 اور سب آدمیوں میں ایک ہی ہوا ہے اور ایک خاص قسم کا ہوا ہے جو
 صرت آدمیوں میں ہے اسکے اجزاء تمام حیوانات کے خون سے ایک قسم
 کے اجزاء ہیں جس زمانہ میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آدمی کا خون خاص قسم کا
 ہے اب آدمی دہو کہا نہیں کہا سکتے کہ جانور کے خون اور آدمی کے خون میں
 امتیاز نہ کر سکیں۔ یہ آدم کا خون کل دنیا کے آدمیوں میں یکساں ہے اور
 اُس سے ہی وحدت البوی ظاہر ہوتی ہے (اعمال ۱۷۔ ۴۴) خدا نے ایک ہی
 ہوا سے آدمیوں کی سب قوموں کو تمام سطح زمیں پر بسنے کے لئے پیدا کیا ہے
 اور یہ بھی درست بات ہے کہ خون میں جوش ہے اور موالت کا ایک ہوا
 ہی سبب بنی آدم میں ہے اور جلدی خون کا جوش اقرب موالت کا ہوا
 ہے وہ کہاوت درست ہے (آخر ہونے جوش مارا)

دفعہ ۴۴ انسان کی اصطلاحی تعریف

انسان کیا چیز ہے۔ یا یوں کہو کہ ہم جو بنی آدم کہلاتے ہیں کیا ہیں

اس سوال کا جواب اہل علم یوں دیتے ہیں (انسان حیوان نامی ہے) انسان کی تعریف سب نے یہی کی ہے اور یہ تعریف درست اور صحیح ہے۔ کیونکہ یہ جنس قریب اور فصل قریب سے انسان کی حد تمام ہے اور اس سے بڑا کمال تعریف اس کی ہو نہیں سکتی۔

اب من سب ہے کہ ہم سب اپنی جنس اور فصل پر غور کر کے آپ کو خوب پہچانیں اور اُس سے کچھ عمدہ نتائج نکالیں نہ یہ کہ عام لوگوں کی مانند اپنی تعریف کا فقرہ ہی سن کے چپ کر رہیں۔

واضح ہو کہ جب ہم اپنی اجناس میں غور کرتے ہیں تو ہمیں نیچے کی طرف بہت اترنا پڑتا ہے اور جب فصول کی طرف دیکھتے ہیں تب اوپر چڑھتے آتے ہیں۔

پہلے حیوان کے مفہوم کو مٹھو لو کہ وہ کیا ہے یہی کہنا پڑیگا کہ (حیوان ایک جسم ہے نامی حاس متحرک بالارادہ) یہ حیوان کی تعریف ہوئی اس میں جز اعظم یا جنس جسم ہے اور نامی حاس اور متحرک بالارادہ فصلیں ہیں انہیں چھوڑ کے جسم کو دیکھو کہ وہ کیا ہے یہی کہو گے کہ (جسم ایک چیز ہے جس میں ابعاد ثلاثہ ہیں) یہ جسم کی تعریف ہوئی۔ ابعاد ثلاثہ سے مراد ہے طول عرض عمق اس سے نیچے اترنا مجھے مناسب معلوم نہیں ہوتا کیونکہ اگر کچھ اور یہی نیچے اتریں تو عناصر کی اور جوہر کی بحث پیش آجاتی ہے اور یہی کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ہے تو لیکن عقل سے صاف صاف معلوم نہیں ہو سکتا اسکا فی خیالات کے ڈھیر لگ جاتے ہیں جن سے صرت حیرانی پیدا ہوتی ہے اور حقیقی بات انسانی فہم سے پیدا نہیں ہوتی ہے۔ یہ مقام ایک درجہ یا گرداب ہے جس میں بہت لوگ ڈوب مر رہے ہیں اور گوہر مراد پا کے کوئی غور نہ

نہیں نکلا یہ توفیق خضرہ کا مقام ہے اسی جگہ پر کھڑے ہو کے کسی نے کہا کہ ہمہ ادست ہے اور کسی نے کہا نہیں ہمہ ادست ہے پہلا خیال زیہر قاتل اور دوسرا خیال تریاق ہے جو اسی جگہ سے آدمی نکالتے ہیں لہذا اس بحث کو طول دینا بیفایده و دردسری ہے۔

ہم جو عیسائی ہیں اس مقام پر اُس انبیائے قول کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں کہ خدائے قادر نے مادہ کو بے مادہ صفت اپنے حکم کی تاثیر سے وجود کیا اور مادہ کا مادہ گویا وہ حکم الہی تھا کہ اس نے کہا ہو جا اور ہو گیا کچھ نہ تھا۔ اور سب کچھ ہو گیا۔

دیکھو نیچے کی طرف اترنے میں بتزلزل پر منزل چلا آتا ہے اور تمام تنزلات کے نیچے ہی آتا ہے کہ کچھ نہ تھا۔ تو یہی اب ہم سب کچھ موجود دیکھتے ہیں اور کلام اس میں باقی رہتا ہے کہ یہ سب کچھ کہاں سے اور کیونکر ہو گیا۔ کہاں سے کا جواب تو ہمارے پاس صرت یہی ہے کہ نیستی سے نکلا جو انسانی خیال میں محال ہے مگر وہ فطری نور جو خدا نے ہم میں رکھا ہے یہ دکھلاتا ہے کہ خدا کی قوت کے سامنے محال نہیں ہے۔

اور لفظ کیونکر کا جواب یہ ہے کہ قادر کی قدرت سے ہوا اسکی قدرت کے سامنے بہت سی وہ باتیں جنہیں ہم محال کہتے ہیں محال نہیں ہیں۔

پس میں جہم ہی پر اس بحث کو چھوڑتا ہوں اور یوں کہتا ہوں کہ اسطرح تحقیقات عقلیہ کا دروازہ بند ہے اور جو کچھ اہل خیال بولتے ہیں وہ انکی اسکانی تجویزیں ہیں پس چاہئے کہ ہم اس خیالی غار میں سے نکلیں اور اپنی باہیت کے مفہوم میں اوپر کی طرف چڑھیں جہاں تک چڑھ سکتے ہیں اور خوب ٹٹولیں کہ ہمارے وجود میں کیا کچھ ہے اور کہاں تک ہیں۔

پس معلوم ہو جائے کہ ہم سب جسم مطلق میں شامل ہو کے ہوس بے جان
پتھروں اور اینٹوں اور خاک کے مجنس یا ہم رتبہ یا رشتہ دار ہیں خدا قادر ہرگز
ایک خاص شکل میں لایا اور اسے قدرتی تصرف سے ہم میں قوت نامیہ جس سے
بڑھتے اور نشوونما کی شادابی حاصل کرتے ہیں پیدا کی تب ہم جمادات کے
درمیان ممتاز ہوئے اور درختوں میں شامل ہو گئے اور جمادات ہمارے
نیچے آئے تو یہی حیوانات اوپر رہے۔

یہ قوت نامیہ ہم میں کہاں سے آگئی کیا صرف جمادات میں سے نکلی ہرگز
نہیں بلکہ یہ ہوا کہ ہماری جوویت کو کوئی خارجی قوت ترتیب خاص میں لائی
اور مادہ کے درمیان سے نئی اور ہوا اور دھوپ نے اسی ترتیب میں تاثیر کی
اور اس خارجی قوت کی مرضی اور ارادہ کے موافق ایک خاص قوت نامیہ ہم میں
موجود ہو گئی جس کو قوت نامیہ کہتے ہیں اور اس قوت کے سبب سے ہم نہایت
کی جنس میں شامل ہو گئے جسم نامی ٹہرے۔ جسم نامی کے معنی ہیں وہ جسم
جس میں نہو کی قوت ہے پہر ہی بے حس و حرکت تھے صرف نہو کی شان
آگئی تھی۔

اس کے اوپر ایک اور چیز جس کو حیات کہتے ہیں اور اسی کا نام فارسی
میں جان ہے ہم میں آگئی جس کے سبب سے ہم حاسّ اور متحرک بالارادہ
ہو گئے اور نباتات کی برادری میں سے نکلے حیوانات میں شامل ہوئے۔
حیات کے معنی ہیں زندگی حیوان وہ ہے جس میں حیات ہے حاسّ کے معنی
ہیں حسّوں والا اور متحرک بالارادہ وہ ہے جو اپنے ارادہ سے حرکت کرنا ہے
یہ دونو باتیں لینے حسّوں والا ہونا اور حرکت کنندہ ہونا حیات کو لازم ہیں
یہ حیات یا جان حیوانوں میں کہانی ہے اور کیونکر آگئی ہے ظاہر تو ہے کہ

عنبروں کی خاص ترتیب سے نکلی ہے تو یہی اُس قوت خارجی کا جو جہاں میں
ہر کہیں موثر نظر آتی ہے اس حیات کے ایجاد میں صاف صاف دخل معلوم ہوتا
ہے کیونکہ حیوان کی جان اور اُس کے جسم پر غور کرنے سے اور اُس کی خصائص کے دیکھنے
سے موجودہ کے شمارہ ارادہ اُس پر نظر آتے ہیں اور وہ ارادے ہر جانور کی زندگی
میں پورے سے بھی ہوتے ہیں۔

البتہ حیوانات کی جانوں میں ادراک اور تعقل نہیں ہے صحت زیست کے
بحال رکھنے کا اور تلاش معیشت کا تھوڑا سا شعور فطری ہے جسکو عقل حیوانی کہنا چاہیے
اور وہاں تک انسان بھی حیوانوں کی برابر رہتے ہیں۔

حیوانوں میں سے ایک قسم کا حیوان انسان ہے اور اُس میں ایک خاص چیز ایسی
دیکھائی دیتی ہے جو اور حیوانوں میں نہیں ہے اُس چیز کو اہل علم بنطق کہتے ہیں یہ
کوئی اور ہی چیز ہے جو اُس حیوان یعنی انسان کی جان کے اوپر کہیں سے اُس میں آگئی
ہے اور اسی چیز کے سبب سے یہ دیگر حیوانوں میں ممتاز ہوا ہے اور انہیں سے
نفل کے اعلیٰ رتبہ کو پہونچا ہے اور اُس کی تعریف حیوان نامطوق ٹھہری ہے۔

(ف) دیکھو ہمارا پتلا حصہ خاک ہے اور اُس کے اوپر نو ہے اور نو کے اوپر حال ہے اور
جان کے اوپر نطق ہے اور یہ ہمارا اوپر کا حصہ ہے یہ سب کچھ ترصاف صاف معلوم
ہوتا ہے کہ ہمارا خالق ہمیں ترقی دیتا ہوا کہاں سے کہاں لایا ہے اب کون کہہ سکتا ہے
کہ اگلی کو ترقی کا دروازہ بند ہو گیا ہے شاید ہم اور بھی ترقی کرتے کرتے خالق کی حضوری
میں پہونچیں گے اور خاک سے افلاک پر چڑھیں گے یا اسفل السافلین میں گر بیٹھیں گے۔

نطق کے بیان میں

صفحہ ۱۴

اب نطق کی طرف دیکھئے کہ وہ کیا چیز ہے۔ عربی زبان میں نطق کے معنی ہیں بولنا

لیکن اصطلاح میں حرت بولنا ہی نہیں بلکہ ادراک معنی کی یہی اسیں بشرط ہے اور اس صورت میں لفظ نام ہوا اُس قوت کا جو ادراک معنی کی قوت انسان میں ہے اور اسی قوت کے لحاظ سے انسان کی روح کو نفس ناطقہ کہتے ہیں۔

جب کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا نفس ناطقہ یا بولنا نکل گیا تو یہی مراد ہے کہ اُسکی روح نکل گئی۔

لفظ نفس کے معنی ہیں حقیقت شے۔ انسانی نفس سے مراد ہے انسانی حقیقت یعنی وہ اصلی چیز جو انسان میں ہے۔

اُسکا دوسرا نام روح ہے لطافت کے سبب سے اسوقت یہ مدعا مروج ہے کہ وہ حقیقت انسان جسکو نفس انسان کہتے ہیں وہ ایک ہی چیز ہے اور اُسکے نام چہ ہیں بلحاظ اُسکی چہ صفتوں کے قوت ادراک کے لحاظ سے اُسکو نفس ناطقہ کہتے ہیں کیونکہ اسیں ادراک کی قوت ہے۔ اور جب وہ نفس دنیاوی تہ توڑ کی طرف شدت پائل ہوتا ہے تو اس صورت میں اُسکو نفس اتارہ کہتے ہیں۔ اور جب وہ نفس اپنی بدکرداری سے پچھتا رہا ہے اور شرمسار ہوتا ہے اُسکا نام نفس لو آہم ہوتا ہے اور جب وہ خدا سے مغفرت اور تسلی حاصل کر کے خوشی میں ہوتا ہے اسوقت اُسکو نفس مطمئنہ کہتے ہیں اور جب اسپر ہدایت ضیہی کے الوار الہی فیضان سے نازل ہوتے ہیں یا اسپر حکمت میں تب اُسکا نام نفس کبیر ہوتا ہے اور لطافت کے لحاظ سے ہر کوئی اُسے روح کہتا ہے پس چیز ایک ہی ہے نام چہ ہیں۔

یہ حقیقت انسان یعنی روح جسمیں یہ چہ کیفیتیں ہیں اور جب کے سبب انسان ارضی مخلوقات میں اسفرت نظر آتا ہے تمیزی ادراک کہتا ہے کہ وہ حیوانی جان کے اوپر کوئی شے ہے لیکن اُسکی ماہیت کہ وہ کیا ہے عقل انسانی

پوری پوری دریافت نہیں ہو سکتی ہے مگر بیبل مشرعیف نے اس بارہ میں ہماری تسلی کر دی ہے یہ وہ کہلا کے کہ یہ نفس نامطلق یا روح عالم بالا کا ایک شخص ہے اور مخلوق ہے جسے خدا نے پیدا کیا اور انسان کے بدن میں اسکی جان کے اوپر رکھا ہے اسی کا نام کلام اللہ میں زندگی کا دم ہے جو خدا سے آدم میں ہوتا ہے یعنی پیدا کیا گیا تھا پس ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ نفس نامطلق جو انسان میں مثل تئو اور حیات کے ترکیب عناصر کا حاصل نہیں ہے بلکہ عالم علوی کا ایک جوہر بڑا مشرعیف اور بیش قیمت ہے

رقوم ۱۴ جان اور روح کا بیان

لفظ روح کے معنی میں ہو ایک ن نہ وہ ہوا جو ہمارے چار طرف بہتی ہے لیونکہ آدمی کی روح میں کچھ کیفیت ہے جو عام ہوا میں نہیں ہے تو ہی اس عام ہوا کے ساتھ اسکی روح کا کچھ علاقہ ہے لطافت اور سکونت کے لحاظ سے پانچ اگر کسی مکان میں خدا کر دیا جائے اور ہو ا کیخ لی جائے تو وہاں کوئی جانور اور انسان جی نہیں سکتا فوراً جان نکل جاتی ہے اسکا نتیجہ یہ نہیں ہو سکتا روح انسانی محض ہوا ہے بلکہ یہ بات ہے کہ گویا روح ہوا پر سوار ہے اور ہوا اسکا مسکن سہ ہے جب ہوا پھینچی گئی تو روح کیلے نہیں نہ رہا اسلئے وہ غائب ہو جاتی ہے اور کہیں چلی جاتی ہے ہوا میں رل مل ہی نہیں جاتی۔

لفظ روح کے اصطلاحی معنوں میں اور اسکی ماہیت کے بیان میں اب علم نے آج تک بہت سا اختلاف کیا ہے اور ان لوگوں کا سارا بیان سننے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ روح کی ماہیت آدمیوں کو اب تک معلوم نہیں ہوئی ہے۔

ہاں یہ بات تو خوب معلوم ہے کہ انسان میں مثل سب حیوانات کے ایک حرارت ہے جسکو یہ حکیم حرارت عزیز می کہتے ہیں۔ غرضہ نام ہے سرشت یا طبیعت کا اور سرشتی حرارت جو عناصر کی امیزش سے پیدا ہوتی ہے وہی حرارت عزیز می یا سرشتی ہے۔

یہ حرارت قلب میں کرگوشت کا مرکز ہے پیدا ہوتی ہے اور ششوں کے وسیلے سے سارے بدن میں پہنچتی ہے اسی کو طبیب لوگ روح حیوانی کہتے ہیں اور بیماری کی حالت میں اسی کے سنبھالنے کی کوشش ہوتی ہے کیونکہ ہر جاندار کی زندگی اُسی پر متوف ہے اور اسی کا نام جان ہے جسے سب سب سے سب حیوان جانور یعنی جانوالے کہلاتے ہیں۔

لیکن یہ چیز جہانی ہے اور جسم کے ساتھ فنا ہو جاتی ہے اُسکو کوئی حکیم ہوائی جسم کہتا ہے اور کوئی آتش اور کوئی آبی بتلاتا ہے اور یہاں تک انسان میں اور سب حیوانات میں مساوات رہتی ہے اور جب کہا جاتا ہے کہ انسان میں دو چیزیں ہیں یعنی روح اور جسم کو جسم کی غایت اُسکے اعضا کشف سے لیکے اُسکی ایسی جان تک مراد ہوتی ہے یعنی جسم کی حد میں یہ جان بھی آ جاتی ہے اور روح سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو حد جسمانی سے باہر ہے۔

خد اوند یسوع مسیح کی نسبت اہم تاسیس کے عقاید نامہ میں لکھا ہے (فرقہ ۳۲) کامل خدا کامل انسان نفس ناطقہ اور انسانی جسم کی ترکیب میں موجود۔ یہاں لفظ جسم میں یہ حیوانی جان بھی شامل ہے

اس جان میں بھی کیسے قدر شعور معیشت کی روشنی خالق سے ڈالی ہوئی نظر آتی ہے لیکن وہ شعور ہے نہ عقل جانور اس شعور محدود کے وسیلے سے دنیا میں گزارہ کرتے ہیں اور معمولی طریقہ میں اُس سے کام لیتے ہیں

نہ انہیں ترقی کر سکتے ہیں نہ اسے اشکال متنوعہ میں استعمال کر سکتے ہیں پس وہ ایک خاص حد میں رہتے ہیں۔

اکومی میں اس جان کے اوپر کوئی اور چیز ہے اور وہ صرف انسان ہی میں پائی جاتی ہے اور وہی فصل ہے جو کہ انسان کو حیوان مطلق میں سے نکالتی ہے۔ جمادات میں سے نکالنے کے لئے تو فصل تھا اور نباتات میں سے نکالنے کے لئے یہ جان فصل ہوئی تھی۔ اب حیوانات میں سے نکالنے کے لئے یہ چیز فصل ہے جو کہ نفس ناطقہ کہتے ہیں۔

یہ روح کیا چیز ہے کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک نور ہے اس میں تعقل اور اوراک ہے اور حرکت و ارادہ کی استعداد ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ کوئی شے قدیم ہے لیکن ایسا بولنے والا کچھ ثبوت نہیں دیکھتا کوئی کہتا ہے کہ وہ حادث ہے لیکن غیر زانی ہے خالق نے اُسے ابد تک زندہ رکھنے کے لئے پیدا کیا ہے اُسکے لئے ابتداء تو ہے لیکن انتہا نہیں ہے ایسا بند و بست خالق نے اُسکے لئے کیا ہے چار ابی روح کی نسبت ایسا ہی یقین ہے اور یہی خیال سب پیغمبروں کا تھا اور ثبوت اس خیال کا اسی روح کی صفتوں میں سے نکلتا ہے۔ بعض اہل فکر نے کہا ہے کہ یہ روح عالم بجز و کا ایک شخص ہے خاکی بدن میں رہتا ہے جسے جسمانی اعضا بدن میں ہیں ویسے ہی روح میں بھی اعضا ہیں لیکن یہ خیال صوفیہ کا ہے اور اُسکا ثبوت کچھ نہیں ہے۔

کلام اللہ میں اس روح کو باطنی انسان کہا گیا ہے (۴ قریشی ۴-۱۴) ہماری ظاہری انسانیت نیست ہوتی ہے لیکن باطنی انسانیت رزبروز نئی ہوتی جاتی ہے۔ (رومی ۱-۲) میں باطنی انسانیت سے خدا کی شکر

میں مگن ہوں۔

اسی باطنی انسانیت کے ذمہ افعال کی جوابدہی ہے۔ ساری پیغمبر
اسی بات پر زور لگاتا ہے کہ یہ باطنی انسان ابدی دکھوں سے بچایا جائے
اسی کی اصلاح کے لئے مسیح خداوند مجسم ہو کے دنیا میں آیا اور مصلوب ہوا
رگیا مدفون ہوا تیسرے دن جی اٹھا اور اپنی اس بیش قیمت موت اور
حیات کی تاثیروں سے وہ ہمارے اس باطنی انسان کو نیا بناتا ہے۔
(افسی ۲ - ۵ رم - ۴) اور یہی باطنی انسان ہے جو خدا کے قریب اور
رفعت حاصل کرتا ہے اور یہ ہر انسان کی جان یا روح حیوانی پر سوار سا
ہے لیکن اسکا جلال و باغ میں زیادہ ظاہر ہے۔

دفعہ ۱۵ روح اور جان کی زیادہ توضیح

ایک فارسی شاعر نے یوں کہا ہے اور بہت خوب کہا ہے اُسپر
خوب غور کیجئے۔

ادمی زادہ طرفہ معجونی ست از فرشتہ سرشتہ در جہو آن
گر کند میل این شود بد نیز در کند میل آن شود بہ تراں
اس جگہ لفظ فرشتہ سے مراد فرستہ یعنی فرستادہ ہے جو خدا سے بھیجا
گیا یا پیدا ہوا ہے یعنی روح جسے خدا نے انسان میں پہنچا کہ اس خاک کی بدن
میں کچھ عرصہ تک رہے اور کچھ خاص کام کرے۔ لفظ سرشتہ جو سرشت
مصدر سے ہے اس میل ملاپ کا بیان کرتا ہے۔ جو اُس فرشتہ کو روح حیوانی
سے ہوا ہے گویا اُسکے ساتھ گوندا گیا ہے۔ اور اس ترکیب سے جو پیدا
ہوا ہے وہی آدمی زادہ ہے اسی دو میدان صاف نظر آتے ہیں جنہیں سخت

مخالفت ہے (گفتا ۵-۱۷) جسم کی خواہش روح کے مخالف ہے اور روح کی خواہش جسم کے مخالف ہے اور اس مرکب شخص کا اپنا اختیار ہے جدھر چاہے زیادہ متوجہ ہو وہ کسی تقدیر کا مجبور نہیں ہے۔ اگر وہ حیوانیت کی طرف مایل ہوتا ہے جیسے کہ سب نفس پرور اور عیاش اور دنیا کے مغلوب لوگ ہیں تو حیوان سے زیادہ ذلیل اور خوار ہے کیونکہ حیوان سے زیادہ عزت دار چیز انہیں تھی یعنی روح اور اگر وہ فرشتہ کی طرف مایل ہوتا ہے یعنی روحانی خواہشوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دیگر آسمانی فرشتوں سے زیادہ رتبہ پاتا ہے کیونکہ اُس نے وہ بہادری کی جو اور فرشتوں نے نہیں کی ہے انہیں کچھ حیوانیت نہ تھی انہیں ہر پہر ہی بہر غالب آیا اور بہادر نکلا۔ اب ناظرین سوچیں کہ یہ بیان سچ ہے یا نہیں اگر سچ ہے تو فکر کرو کہ آپ لوگ کیسے ہیں آپکے مزاج شریف کس طرف مایل ہیں آپ حیوان سے بدتر ہیں یا فرشتوں سے اچھے ہیں مرنے سے پہلے ابھی فیصلہ کر لیجئے۔

یاد رہے کہ قربان درگاہ الہی کی یہی شناخت ہے کہ انکی سفلیت پر انکی علویت غالب آتی ہے اور بُرے آدمی اسی لئے بُرے ہیں کہ وہ سفلیت کے مغلوب ہیں علویت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ ایسے خیالوں کو ٹھہرہ میں اوڑھتے ہیں۔

سفلیت اُسوقت غالب آتی ہے جب آدمی اپنی روحانی قوتوں اور خواہشوں کا کام چھوڑ دیتا ہے اور سفلی قوتوں اور خواہشوں کو کام میں لاتا ہے اگر کوئی چاہے کہ میں اپنی سفلیت پر غالب آؤں تو چاہے کہ وہ اپنی ساری طاقت سے اس بارہ میں سعی ہو اور خدا سے مدد مانگے

وہ اُسے طاقت بخشنے لگا۔

دفعہ ۱۶ نفس ناطقہ میں کچھ علوی کرنیں چمکتی ہیں

اس شاعر نے نفس ناطقہ کو فرشتہ بتلایا ہے۔ حکماء اُسے فطری فہم کہتے ہیں کلام اللہ میں اُسکو زندگی کا دم کہا گیا ہے۔ لیکن بعض آدمی جو بے ایمان ہیں اُسکو ترکیب امتزاجی کی کیفیت کا حاصل بتلاتے ہیں یہ خیال ذلیل ہے اور بے فکری کا خیال ہے یا غلط مقدمات کا غلط نتیجہ ہے اور آدمی کی زندگی کے دائرہ کو خراب کر دیتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ نفس ناطقہ ترکیب امتزاجی کا حاصل ہے اُنکی ویلیں یہ ہیں کہ ترکیب امتزاجی کی بربادی کے ساتھ نفس ناطقہ ہی برباد ہو جاتا ہے۔ اور کہ جسمانی قوت کی ترقی سے اُسیں ترقی اور منزل سے منزل ہوتا ہے اسلئے ترکیب مذکورہ کا حاصل ہے۔

میں کہتا ہوں کہ کوئی مرکب شے اپنی اجزاء کی کیفیت سے الگ کوئی صفت پیدا نہیں کر سکتی ہے ترکیب امتزاجی کے اجزاء عناصر ہیں اور عناصر میں آوارک و آرادہ کی استعداد ہی نہیں ہے۔ پس جو چیز اجزاء میں مطلق نہیں ہے وہ ترکیب میں کہاں سے نکل آ سکتی ہے روح حیوانی یا جان ضرور ترکیب عناصر کا حاصل ہے تو یہی بتلائے کہ اُسیں حاسی اور متحرک کون سی جز کی خاصیت ہے وہ تو ایک روشنی سے ہے جو خارج سے اُسیں آئی ہے اسلئے روح انسانی کی بعض بلکہ تمام خصلتیں ایسی ہیں کہ مادہ سے کچھ بھی لگاؤ نہیں دکھلاتیں۔ البتہ انسان کی مزاج میں اجزاء مادہ کی تاثیرات دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن

نفس ناطقہ میں کچھ اور ہی معاملہ نظر آتا ہے خیالات ذیل پر غور کیجئے۔
 (۱) مدارج اور مناصب علیہ کے حاصل کرنے کی ایک خاص استعداد سب آدمیوں کی روحوں میں موجود ہے جس سے بعض آدمیوں نے حسبِ کوشش ہر کام میں تعجب کی لائق ترقی بھی دکھلائی ہے ایسی استعداد نہ کسی ارضی مخلوق میں ہے نہ روح حیوانی میں ہے نہ مادہ کے منسوب ہے ہر یہ استعداد نفس ناطقہ میں کہاں سے ہے اب اس استعداد کی بنیاد یا تو مادہ میں سے نکلتا تو یا مان لو کہ نفس ناطقہ کسی غیر جہان کا شخص ہے۔

(۲) سب حیوانوں کی طرف دیکھو صرف سفلی اور جسمانی صفات انہیں ہیں ہاں اتنی بات انہیں ہے کہ حاسی اور متحرک اور کس قدر معیشت کا ناقص، سانسوور رکھتے ہیں اور میں اسکو یہی بالائی چمک کہتا ہوں باقی تمام صفات جو انکی جانوں میں ہیں سفلی ہیں کیونکہ انہیں صرف وہی جان ہے جو ترکیب امتزاجی سے پیدا ہوئی ہے اور یہ ترکیب مادہ سے ہے اور مادہ اپنی تاثیریں مسلمہ انہیں دکھلا رہا ہے لیکن انسانی روح میں علویت کی خواہش کہاں سے ہے۔

(۳) حیوانات کی جانوں میں جو خواہشیں ہیں وہ سب اسی زمین کی چیزوں سے پوری ہو جاتی ہیں اور تکمیل پاتی ہیں اور جانور اپنی خوشی اسی جہان میں پوری کر لیتے ہیں لیکن انسان کی روح میں جو خواہشیں ہیں وہ اس جہان کی چیزوں سے آسودہ اور مکمل نہیں ہو سکتی ہیں اسکا یہی سبب ہے کہ نفس ناطقہ عالم بالا کا شخص ہے اور اپنے دیس کی چیزوں سے جو تسکین طبع کے مناسب ہیں وہ آسودہ اور خوش ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز کا میلان اُسکے کرہ کی طرف ہوتا ہے۔

مثلاً آدمی کی روح ابدی بقا اور حقیقی خوشی کی یقیناً طالب ہے اور یہ دونوں چیزیں یعنی ابدیت اور حقیقی خوشی اس دنیا میں کہاں ہیں ہم تو سب مرنے والے ہیں نہ آگے کوئی رہا ہے نہ ہم رہیں گے پھر وہ ابدی بقا کہاں ہے جسکی یہ روح طالب ہے اور یہاں جو خوشی ہے وہ فانی اور تلخی آمیز ہے پس حقیقی خوشی دنیا میں کہاں ہے جسکی طالب روح ہے پھر فرمائے کہ روح انسانی کے درمیان ان دونوں چیزوں کی آسنگ کیونکر پیدا ہو گئی ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ انسانی روح دیوانی ہے یا اُسے رہم ہو گیا ہے کیونکہ یہ آسنگ اسی طبعی ہے نہ عارضی اسلئے ہم کہتے ہیں کہ وہ علوی ہے اور عالم بالا میں حقیقی خوشی اور ابدیت کے وجود کی خبر پوری تمیز ہی میں دیتی ہے۔ پس روح وہ چیزیں مانگتی ہے جو دنیا میں نہیں ہیں لیکن اللہ میں ہیں اور اسکا سبب یہی ہے کہ روح انسانی اللہ کی طرف سے ہے مادہ سے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ ناظرین بہت فکر کریں اور گمراہوں۔ نفس پروروں کی واہیات باتوں میں پسکے اپنی روحوں کو برباد نہ کریں (۴) عام اور خاص آدمیوں سے اُن آدمیوں کی دو حسیں جنہیں اس جہان کے غبار نے دبا کے بالکل اندھا نہیں کر دیا ہے بلکہ انکی آنکھیں کچھ ٹھٹھاتی ہیں وہ سب اپنے ضروری فائدہ کیلئے بوسیلہ نیک اعمال کے یا ریاضت بدنی اور ایمان و اعتقاد کے کچھ ثواب جمع کرتے ہیں ہندوستان یہودی اور عیسائی وغیرہ تمام اہل مذاہب کچھ کرتے ہیں یہ بحث جدا ہے کہ کون مناسب اور کون نامناسب مشقت کھینچتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ مشقت یہ سب کھینچتے ہیں اس امید پر کہ بعد انتقال خدا سے کچھ پائینگے اور کیا پائینگے وہی ابدی بقا اور خوشی مانگتے ہیں۔

لائدہوں تعلیم یافتوں کی اخلاقی و تمدنی کوششیں یہی کچھ ایسے ہی مطلب پر معلوم ہوتی ہیں۔ کیوں ان سب کی رو میں آئندہ دکھوں سے تہتراتی ہیں کیوں ان روحوں میں ایسا یقین ہے کہ بعد فنا اس ترکیب بدنی کے ہم باقی رہیں گے اور وہ کیوں کسی نہ کسی وسیلے سے چٹکارہ اور آرام کے امیدوار ہیں۔ سب حیوانوں کی ایسی کیفیت کیوں نہیں ہے مرنے آدھیوں ہی کی ایسی کیفیت کیوں ہے اسی لئے کہ حیوانی روح فانی اور مادہ کی ترکیب سے ہے اور آسیر اور اک نہیں۔ انسانی روح غیر فانی اور عالم بالا سے ہے اور آسیر اور اک ہے اور وہ اس جہان میں آپ کو مسافر سمجھتی ہے اور بعد انتقال آپ کو شے باقی جانتی ہے اور جہاں جا کے باقی رہنا ہے اُسے اپنا گھر اور دیں سمجھتی ہے اور یہ روح کا خیال طبعی ہے اور درست ہے۔

وقفہ ۱۱ ایک فائدہ ہے یاد رکھنے کی لایق

چند آدمی سقیم الارواح۔ یا مغلوب دنیا۔ یا بہائم سیرت۔ یا دہی لوگ یا کج فہم۔ یا بے ایمان کہ بے راہبر و دی کر کے ناامیدی اور نادانی کی غار میں جا پڑے ہیں۔ اگرچہ وہ بظاہر خوش پوشاک اور خوش خوراک بلکہ خوش اخلاق اور تعلیم یافتہ اور صاحب مدارج کیوں نہ ہوں لیکن اُنکے دلوں اور خیالوں کی دہی کیفیت ہے جو اوپر کے سخت لفظوں میں پردہ ہٹا کے چنے سنائی یاد کہائی ہے (اگر مرضی ہو تو غور کر کے اُنکی طرف تاکنا کہ وہ ایسے ہی ہیں یا نہیں) اسی لوگوں نے آئندہ کی امید کو اپنے دلوں اور خیالوں میں سے زبردستی کینچ کینچ کر نکالا ہے اور حیوانوں کے ساتھ اسی جہان میں برباد ہونے کے شوقین ہوئے ہیں۔ اُنکی روحوں میں کیفیت مذکورہ بالا کا ہونا

روح انسانی کی فطری حالت کا بیان نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ انہیں کسی
انحطاط کا ظہور ہے اور روح کی فطری کیفیت وہی ہے جو جم غفیر کی رگوں
میں پائی جاتی ہے۔

اور میں اس بات پر بھی توجہ نہیں کرتا جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ وحشی آدمیوں
کی رگوں میں ایسی طوسی کرنیں نہیں چکتی ہیں جیسی تم مذہبی تعلیم یافتوں
کی رگوں میں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کچھ تو ہی جو بہت غور سے نظر آتا ہے
مگر آپ لوگ علمی روشنی اور اسایش کے ملکوں اور مکانات میں آرام سے
بیٹھے ہوئے ان وحشیوں کے حق میں دور سے جو چاہتے ہو سو کہتے ہو ذرا
انکے نزدیک جانا اور انکے محاورات و دستورات میں مشق کر کے انکی کیفیت
سے آگاہ ہونا جیسے ہمارے پہاڑی شہری لوگ کرنے ہیں تب معلوم ہو گا کہ انکی
رگوں میں ہی ایسی ہی استعداد اور طلب ہے۔

اور یہ کہنا کہ ہماری رگوں کی ایسی کیفیت تعلیم کے سبب سے نہ
روح کی طبع کے واسطے جائز نہیں ہے کہ تعلیمی دستور صانع نے انسان کی
فطرت میں رکھا ہے اگر آدمی کا بچہ تعلیم نہ پاوے تو وہ کچھ نہیں سیکھتا۔
پیدا ہونے ہی بچہ کی تعلیم والدین سے شروع ہوتی ہے وہ سکھاتے ہیں
کہ وہ وہ یوں چننا چاہیے اور کہ یہ باپ ہے یہ ماں ہے وغیرہ وغیرہ یہاں تک
کہ والد کی چہاتیوں سے شروع کر کے بڑے بچے کی سوت تک انسان سیکھتا
اور تعلیم پاتا رہتا ہے یہاں تک کہ مر جاتا ہے اور تعلیم تمام نہیں ہوتی ہے
پس تعلیم انسان کیلئے کوئی عارضی امر نہیں ہے بلکہ اسکے کمال کا طریقہ اور
امر فطری ہے جو کوئی تعلیم سے محروم ہے خواہ وحشی ہو یا شہری وہ اپنے کمال
کے طریقے سے گرا ہوا ہے پس اسکی روح کی طرف دیکھ کے ہم ایسا حکم نہیں دیکھتے

کہ خصائص مذکورہ امور فطری نہیں ہیں کیونکہ ایسا قیاس خطط ہے جہ کو چاہے کہ
انسان کامل کی طرف دیکھیں اور وہاں سے روح کی شان دریافت کریں
نہ کہ بچوں اور وحشیوں اور سقیم الارواح ملحدوں اور بد تعلیم یا فتنوں اور احمق جاہلوں
ذہانتوں جوگیوں وغیرہ کی طرف دیکھ کے نیچے کریں۔

ہم تو ترقی کرتے چلے آتے ہیں اور اور بھی زیادہ ترقی کرینگے تعلیم کو فطری طریقہ
سمجھیں گے اور سب تعلیموں میں غور کر کے عمدہ تعلیم کے پابند ہوں گے اور اس
طریقہ سے صیقل شدہ ارواح میں روحوں کے جوہر دریافت کرینگے اور کہیں گے
کہ تمام ارواح بنی آدم میں ایسے ایسے جوہر ہیں جو علویت دکھلاتے ہیں
اور یوں انسان کی روح کا علوی جوہر ہونا ثابت ہے۔

دیکھو درخت اپنے پہلوں سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ اچھا اور مفید
درخت ہے یا بُرا اور سفلہ۔ لیکن کچے اور ہوا سے ٹوٹے اور گر کے سوکے پہلو
سے ہم پوری شناخت درخت کی حاصل نہیں کر سکتے ہیں بلکہ کامل اور پختہ
پہلوں سے جو مناسب وقت پر درخت سے اترنے میں درخت پہچانا جاتا
ہے۔ پس روح انسانی کے جوہر کامل آدمیوں میں دیکھنا چاہیے وحشیوں
اور شہریروں اور بچوں میں جو ناقابل آدمیوں میں دیکھنا چاہیے وحشیوں
یا گرے اور سوکے پہلو ہیں کیا دریافت کر سکتے ہو تو یہی جو کچھ انہیں نظر آتا ہے
وہی ہمارے مطلب پر مفید ہے۔ ناظرین کو چاہئے کہ ملحدوں کے بہکانے
سے گمراہ نہ ہوں مگر خود کامل ہونے کی کوشش کریں اور کامل شخصوں کی طرف دیکھیں

دفعہ ۱۸۔ انسانی حواس عشرہ کے بیان میں

حواس جمع ہے چاہے اس کے معنی ہیں دریافت کرنے کی قوت انسان

میں پانچ حواس ظاہری صاف نظر آتے ہیں لیکن حکیم کہتے ہیں کہ پانچ حواس
باطنی بھی ہیں قدیم محمدی زبان پانچ حواس باطنی کے قابل نہیں ہیں لیکن ہم اگر
انکے بھی قابل ہوں تو کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ پس میں اس مقام پر ظاہری اور
باطنی حواس کو ملا کے دس حواس کا ذکر کرتا ہوں۔ انسانی روح بوسیۃ ان حواس
عشرہ کے اس جہان کی چیزوں کو دریافت کیا کرتی ہے اور جو کچھ دریافت
کرتی ہے بموجب اسکے تجویز اور ارادے اور نبرد و بخت باندھتی ہے اور
اپنے بدنی اعضاء کو ہلاتی اور کام بھی کرتی ہے۔ حواس خمسہ ظاہری یہ ہیں
قوت لامسہ قوت بصرہ قوت سامعہ قوت ذائقہ قوت شامہ۔

قوت لامسہ کا بیان۔ لمس کے معنی میں چھونا۔ پس چھو کے دریافت
کرنے کی قوت کو لامسہ کہتے ہیں۔ یہ قوت انسان کے سارے بدن میں ہے
کوئی چیز انسان کو کسی جگہ سے چھوئے یا انسان کا کوئی عضو کسی چیز کو چھوئے
روح کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی نے مجھے چھوا اور یہ کہ وہ چیز سخت ہے
یا نرم۔ سرد ہے یا گرم نوکدار ہے یا مسطح۔ اگرچہ یہ قوت سارے بدن
میں ہے لیکن ہاتھوں میں خصوصاً انگلیوں کے سروں میں زیادہ ہے
اسی لئے حکیم انگلیوں کے سروں سے نبض کو دیکھتا ہے اور سردی گرمی
سستی و سرعت نبض کی معلوم کر لیتا ہے اگر یہ قوت اللہ تعالیٰ ہمارے
سارے بدن میں نہ رکھتا تو ہم ہر چیزوں کے صدات سے کیونکر سمجھ سکتے
کو خبر بھی نہ ہوتی اور بدن کہیں سردی یا آگ میں تلف ہو جاتا پس اس ثبوت
کے لئے خدا کے شکر گزار ہو یا نہیں۔

لمس کے وسیلہ سے جب روح کو پکارا جاتا ہے تب وہ فوراً بدن کو حرکت
دیتی اور اس شے کی طرف متوجہ ہو کے پہلے آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہے

کہ وہ کیہ ہے پر جو مناسب سمجھتی ہے سو کرتی ہے۔

قوت باصرہ کا بیان۔ یہ دیکھنے والی قوت ہے اور صرف ان دو آنکھوں میں ہے اور بدن کے کسی ٹکڑے میں نہیں ہے آنکھ میں خدا کی تجویز سے ایک تروتازہ شیشہ سا ہے جس کے نیچے صاف پانی کا ایک چشمہ سا ہے رونے کے وقت آنسو اسی چشمہ سے بہتے ہیں۔ اور اس پانی سے وہ شیشہ یا پردہ تروتازہ رہتا ہے اس پردہ کی حفاظت اور روشنی کی کمی بیشی کے لئے بلکیں ہیں۔

ہر پیش آئندہ شے کی تصویر بطور عکس کے اس پردہ یا شیشہ میں منقش ہوتی ہے اُس کے آگے دماغ میں ایک لقطہ ہے اور وہ لقطہ انسانی روح اور اس شیشہ کے ساتھ ایک خاص نسبت میں واقع ہے پس روح انسانی بوسیدہ اس لقطہ کے اس عکس منقوش کو صاف دیکھ لیا کرتی ہے۔

تمام چیزیں جو تم دیکھتے ہو وہ چیزیں تو نہیں دیکھتے ہو مگر اُن کے عکس دیکھتے ہو۔ روح شے لطیف ہے اور عکس ہی جو لطروں میں آتے ہیں لطیف ہیں۔ خدا تعالیٰ سب کثیف اور بڑی بڑی چیزوں کو لطیف شکل میں لائے اس لطیف روح کو دکھاتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ جب دور کی چیز دیکھنا ہے تو روح انسانی آنکھ کا منہ زیادہ کھولتی ہے اور زیادہ تر خارجی روشنی کی طالب ہے۔ اگر نزدیک کی چیز دیکھنا ہے تو آنکھ کا منہ کچھ تنگ کہلتا ہے اور اسی حساب پر لوگوں نے دور میں اور نچر میں بنائی ہیں جس کے شیشوں میں چیزوں کے عکس پڑتے اور بوسیدہ آنکھ کے ان عکسوں کے عکس روح کو نظر آتے ہیں۔ اگر آدمی اس

چیز سے جو بوسیدہ آنکھ کے معلوم ہوئی ہے واقف تھا تو اُسے پہچان لیتا ہے کہ وہ
قلاں چیز ہے ورنہ اور زیادہ دریافت کے درپے ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے۔

قوتِ سامعہ کا بیان۔ یہ سننے کی طاقت ہے اور صرٹ و کانوں
میں ہے اور کہیں نہیں۔ اور بغیر خارجی آواز کے سن ہی نہیں سکتے کان
سلامت ہوں اور آواز ہی کہیں سے آوے تب سن سکتے ہیں۔ آواز
خواہ دہی ہو یا بلند مگر کچھ آواز ہو اور آواز ہی بامعنی معلوم ہو ورنہ صرٹ
ایک کپڑا سا کان میں پہنچے گا اور روح اسکا مطلب نہ سمجھے گی۔ جانوروں
کی آوازیں اور ہوا کے سناتے اور بادلوں کی گرج اور بجلی کی کرک اور چرک
کے ٹکرانے کے کپڑے اور اجنبی زبانوں کے الفاظ سننے سے روح کو کچھ
مطلب معلوم نہیں ہوتا صرف آوازیں پہنچتی ہیں۔

عربی میں لفظ کے معنی ہیں پہنکنا۔ جب ایک آدمی دوسری آدمی
سے بات کرنا چاہتا ہے تو اپنے دل کا مطلب کلمات معلومہ میں لپیٹ کر
بوسیدہ اپنی زبان کے ہوا میں مخاطب کی طرف پہنکتا ہے۔

اور دیکھتے ہو کہ جیسے پانی کے تالاب میں تپڑ مارنے سے ایک حلقہ
بندہ جاتا ہے اسی طرح اس ہوا کے سمندر میں جو ہمارے چار طرف بہا ہے
جو کلمہ یا لفظ روح سے بوسیدہ زبان کے پہنکا جاتا ہے وہ ہوا میں ایک
حلقہ یا دائرہ پیدا کرتا ہے اور حلقہ صدمہ کی طاقت کے موافق بند ہوتا ہے
جبکہ لوگ کانوں والے اور ان الفاظ کے سمجھنے والے اس حلقہ کے
درمیان ہوتے ہیں وہ سب سن اور سمجھ لیتے ہیں۔

اور سننے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دوکان مثل دو پنکھوں کے ہیں جو ہوا
کی جنبش کو جمع کر لیتے ہیں یا روک لیتے ہیں اور ان کے آگے ایک سمور اخ ہے

جسکے سرے پر ایک جلی سی ہے اسی کو کان کا پردہ کہتے ہیں اور یہ پردہ ایسا ک
 ہوا ہے جیسے ڈھولک کا چمڑا ہوا ہوتا ہے پس ان پنکھوں کی جمع کی ہوئے
 یارو کی ہوئی جنبش اُس ڈھولک میں جا کے بگیتی ہے اور وہ پردہ اُسکے صدر
 سے ہلتا ہے اُسکے آگے ایک زنجیری ہے اور وہ زنجیر اُس جنبش کو مغز کے
 اندر پہنچا دیتی ہے دماغ سے نفس ناطقہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں
 شخص نے یوں کہا ہے پس میں پوچھتا ہوں کہ خالق کی اس حکمت پر فکر
 کر کے اُسے سجدہ کرنا چاہتے ہو یا نہیں۔

قوت ذائقہ کا بیان۔ یہ چکنے کی قوت ہے صرف زبان میں اللہ
 نے رکھی ہے جب کوئی چیز زبان پر آتی ہے اور اُسکے اجزاء تھوک میں گسیٹا
 گئے ہیں تو اس جس کے وسیلے سے اُس شے کا مزہ روح کو معلوم ہو جاتا ہے کہ
 وہ کس مزہ کی ہے۔

زبان سے تین کام نکلتے ہیں مزے چکیتی ہے۔ بولتی ہے اور دانتوں
 سے چبائی ہوئی غذا کو ٹٹول کے معدہ میں اترنے کی اجازت روح سے
 دلاتی ہے اور یہ زبان بڑی پُر تیلی ہے جلد جلد کام کرتی ہے۔
قوت شائستگی کا بیان۔ یہ سونگنے کی قوت ہے اور صرف ناک میں
 ہے جب کسی چیز کے لطیف اجزاء بوسیلاً ہوا کے اُڑ کے ناک میں آتے
 ہیں یا آدمی کسی چیز کو ناک کے پاس لاکے بوسیلاً ہوا کے اوپر کی طرف دم
 پہنچ کے اُس چیز کے اجزاء لطیف کو ناک میں چڑھاتا ہے تب اُس چیز کی خوشبو
 یا بدبو بوسیلاً اس جس کے روح کو معلوم ہو جاتی ہے یہ ہوا اس ختمہ بڑی
 ہیں اور اُنکے کام ہی خاص خاص ہیں۔ حکیم کہتے ہیں کہ پانچ حواس باطنی
 اور بیرونی ہیں اور وہ ان حواس ظاہری سے دریافت شدہ امور میں اپنا اپنا

کام کیا کرتے ہیں اُنکے نام یہ ہیں۔ حس مشترک۔ خیال۔ وہم۔ قوت تصرف۔ قوت حافظہ۔

حس مشترک کا بیان۔ حکما کہتے ہیں کہ انسان کے دماغ میں تین خانے یا تین بطن ہیں اور اُن کو بطن اول و بطن دوم و بطن سوم کہتے ہیں اور ہر بطن میں دو مقام بتلاتے ہیں اور انکو درجہ اول درجہ دوم کہتے ہیں۔ حس مشترک ایک قوت ہے دماغ کے بطن اول کے پہلے درجہ میں اُسکو حسِ اسلئے کہتے ہیں کہ وہ ایک قوت حاسہ ہے اور مشترک اسلئے کہتے ہیں کہ وہ جو اس خمسہ ظاہری اور نفسِ ناطقہ کے درمیان ہے دولہ طرف اسکا عندہ ہے جو کچھ جو اس ظاہری دریافت کرتے ہیں اولاً اسی حس کے سامنے آتا ہے اور یہی حس روح کو خبر دیتی ہے۔

خیال کا بیان۔ خیال کے لغوی معنی ہیں پندار و اچھ در خواب دیدہ شود یا در بیداری تخیل کردہ اید و اچھ در آئینہ دیدہ شود۔ لیکن یہاں خیال سے مراد قوت تخیل ہے اور وہ ایک قوت ہے بطن اول کے درجہ دوم میں۔ جو کچھ حس مشترک کو بوسیلہ جو اس کے معلوم ہوتا ہے یہ قوت اس معلوم کے تصور کو اپنے اندر کچھ عرصہ تک محفوظ رکھتی ہے وہم کا بیان۔ وہم کے معنی ہیں اچھ در دل گذرد۔ یا رفتن دل بسوئے چیز سے بے قصد اُن۔ لیکن یہاں مراد وہم سے قوت فراہم ہے اور یہ قوت بطن دوم کے آخر میں ہے اور اسکا یہ کام ہے کہ اپنے اندر تصورات کی تصویریں کھینچا کرتی ہے خواہ غلط ہوں یا صحیح۔

جو اس خمسہ ظاہری سے دریافت ہو کے بوسیلہ حس مشترک کے جو کچھ خیال میں کہ وہ حس مشترک کا مخزن ہے پہنچا کرتا ہے یہ قوت فراہم

اُسے دیکھ کے شک شبہ اور جو جو کچھ چاہتی ہے اپنی وہی عمارتیں بنانا شروع کرتی ہے اور کبھی کسی دلی خواہش پر خواہ وہ خواہش نیک ہو یا بد بنیاد قیام کر کے اپنی وہی عمارت کا ایک محل سنا کھڑا کرتی ہے اسکا میدان بہت فراخ ہے۔ وہ لوگ جو اپنے دل ہی دل میں باتوں کا سلسلہ باندھا کرتے ہیں وہاں یہی قوت کام کیا کرتی ہے۔ کتاب الف لیلہ اور سب زہلی مضمون جو دنیا میں ہیں اسی قوت کی تصنیف سے ہیں ساری بے ایمانی کی جڑ یہی قوت ہے یہ قوت نہ خدا کے تابع ہوتی ہے نہ عقل کے یہ رات دن بھونکتی رہتی ہے جب تک کہ انسان کی روح اسکو دھمکا کے چپ نہ کر ائے یہ چپ نہیں کرتی مگر سارے دوسرے اور شکوک اور خوف اور سب جو ہٹے مذہب اور تمام بہوتوں اور جا دو ٹوٹوں کے واہیات خیال اسی سے نکلے ہیں اسی نے بعض آدمیوں کو دہریہ بعض کو تہ اوست بولنے والا بنایا ہے اور قسم قسم کے واہیات اسنے آدمیوں کے خیالوں میں پھر کھینچ کر بعض صاحب علم آدمی کہتے ہیں کہ ایمانی عقاید کے بارہ میں جیسے چاروں طرف کے یقین واثق نظر آتے ہیں ہمارے ایسے یقین نہیں ہوتے ہیں۔ اسکا سبب میں یہی جانتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس قوت واہمہ کی بہت اطاعت کی ہے اور آپکو اسکے تابع کر دیا ہے اسلئے شک میں شک انکے دلوں میں چلے آتے ہیں اگر چاہو اونسے کلام کر کے دیکھ لو کہ وہم پر وہم وہ اگلتے ہیں۔ انہوں نے کہ آدمی آپ کو اس قوت کی تابع کرتے جو کہ نہ خدا کے اور نہ عقل کے تابع ہوتی ہے اور پھر وہ آدمی یوں ہی کہے کہ میں سچا محقق ہوں۔

ہاں یہ قوت کچھ مفید بھی ہے اگر اسکو ایک حد میں کام کرنے دیں تاکہ ہم وہو کہنا نہ کہنا میں جو شکوک یہہ پیش کرے ان پر فکر کیا جائے نہ یہہ کہ اسے مطلق الغنان کر کے ہم خود اسکے پیچھے چلیں پھر وہ تو کبھی کسی بات پہ یہی قیام

ہونے دیگی ہمیشہ کبھی شاید یوں نہ دیوں ہو پھر ہی یوں ہو یوں ہو۔
یہ قوت حیوانات میں زیادہ ہے اسلئے کہ یہ خاص روح حیوانی کی قوت
میں سے ہے نفس ناطقہ کی یہ قوت نہیں ہے نفس ناطقہ کی خدمت میں
تو ہی پر خود حیوانی صفت ہے نہ ملکی۔ بعض وقت اسکے کام سے فائدہ
ہی ہوتا ہے پس چاہے کہ ہر آدمی یہ باتیں سننے کے ہوشیار ہو جائے کہ چونکہ
اس قوت کے بہتوں کو گمراہی میں ڈال رکھا ہے اگر اسکو قادیان میں نہ رکھا جائے
تو وہ بعض صد اقلوں کو یہی ماننے نہ دے گی جب یہ قوت زیادہ آتی دیکھو اسے
اسکو دھمکانا چاہے صرف دھمکی سے اسکا منہ بند ہوتا ہے اور رسم اسکا کان
پکڑ کے اسکو خدائے اور عقل کے تابع کرتے ہیں اور جب یہ یہود وہ بدلتی ہے
تو ہم کہتے ہیں چپ رہ مت بک ہم آپ کو اسکے حوالہ پر گزریا کرتے ہیں بک اسکو
اپنی تابع میں رکھتے ہیں۔

قوت مشرفہ کا بیان۔ یہ وہ قوت ہے جو خیالات میں اسٹ
پلٹ کر کے نتیجہ نکال کرتی ہے۔ بطن دوم کے درجہ اول میں ہے یہ نہایت
خوب چیز ہے اور یہ حیوانی قوت نہیں ہے بلکہ نفس ناطقہ کی قوت ہے
اسکی بہت پرورش چاہیے۔ اسکا کام یہ ہے کہ بعض حاصل شدہ شکلوں کو
بعض مطالب کے ساتھ مرکب کر کے اور ان سے نتیجہ نکال کے کہا کرتی ہے کہ
ان شکلوں کا مقصد اور مطلب مجھے یوں معلوم ہوتا ہے سو میں نفس ناطقہ کے
سامنے پیش کرتی ہوں فتویٰ دنیا اسکا کام ہے پس یہ قوت نفس ناطقہ کے
لئے صلاح کار اور مشیر رہنے تجویز اس سے ہوتی ہیں اور حکم نفس ناطقہ
سے ملتا ہے اور کبھی کبھی نفس ناطقہ اسکی تجویزوں میں بھی مرست کرتا ہے
اس قوت کے دو نام ہیں کیونکہ دو طرح کے کام اس سے ہوتے ہیں جبکہ

یہ قوت معلومت کی ترکیب میں نفس ناطقہ کے ساتھ ملے کام کرتی ہے۔
تب اسکا نام قوت متفکرہ ہوتا ہے اور یہ اسکا کام اعلیٰ درجہ کا کام ہے بلکہ
جب یہ اپنا کام قوت واہمہ کے ساتھ ملے کرتی ہے اسوقت اسکو قوت متخیلہ
کہتے ہیں۔ اور اسکا کام میں خطرے ہوتے ہیں۔

سب محققوں پر فرض ہے کہ تفکر و تخیل میں امتیاز کیا کریں تاکہ غلطی سے بچیں
تخیلات نے بیان میں بڑا فساد مچا رکھا ہے تفکرات بہت کم نظر آتے ہیں۔
قوت حافظہ کا بیان۔ یہ قوت بطن سیوم کے درجہ اول میں ہوتی
ہے اور تصورات خیالیہ اور واقعات کی شکلوں کو یاد رکھتی ہے اور یہی دماغی
دفتر کا آخری محزن ہے اور یہ قوت واہمہ کی چیزوں کو ہی رکھ کر چھوڑتی ہے
پچاس برس گزرے یا کم زیادہ ذکر زید نے عمر کو ایک خاص لباس میں جو
دیکھا تھا اب عمر بڑھ ہو سکے اور طرح کا ہو گیا لیکن زید کی قوت حافظہ میں
اسکی وہی پہلی صورت محفوظ ہے جیسے ہند القیاس اور اور مثالیں خود سوج لو
(ف) یہ پانچ قوتیں جنہیں باطنی حواس کہا گیا انسان میں چشم غور دیکھنا
تو دیتی ہیں تو یہی روح ایک شے ممتاز رہتی ہے۔ ان قوتوں ہی میں عمل
نہیں جاتی۔ سب سے زیادہ بندرت یہ کی قوت قوت متصرفہ ہے اور یہ ہی
اپنے کام میں کہی واہمہ کی طرف اور کہی روح کی طرف چمکی ہوئی نظر آ کر
ہے ایسی باتوں سے روح میں اور قوتوں میں امتیاز ہوتا ہے اور روح
سب قوتوں پر حاکم رہتی ہے غور سے اپنی اندرونی کیفیت پر سوچو۔

دفعہ ۱۹ انسان کے دل کا بیان

دل فارسی لفظ ہے عربی میں اسکو قلب کہتے ہیں اور یہ عربی کا

لفظ نہایت خوب اور پر تعلیم ہے قلب کے معنی میں پلٹے کہانا اور الٹ
 ہونا چونکہ انسان کا دل قسم قسم کے اثروں سے الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے
 اسلئے اسکا ایسا نام اچھا ہے اور خدا کو یہی متقلب القلوب اسی لئے کہا جاتا
 ہے کہ وہ دلوں کو الٹ پلٹ کر دیا کرتا ہے۔ دوسرے معنی قلب کے ہیں
 درمیانی جگہ یا صدر جگہ اور چونکہ یہ دل انسان میں گویا صدر جگہ ہے
 جہاں سے ارادے اور خواہشیں نکلتی ہیں اسلئے یہی اسکا نام قلب اچھا ہے
 عام اصطلاح میں دل نام ہے اس گوشت کے ٹکرے کا جسکی شکل غلو بری
 یا گھاجر کیسی ہے اور وہ انسان کے سینہ میں بائیں طرف ہے اور وہ ایک
 عضو رئیس ہے۔

صوفی کہتے ہیں کہ دل ایک ربانی لطیفہ ہے اسکا علاقہ اس جسمانی دل
 کے ساتھ ایسا ہے جیسا غصنوں اور صفوں کا علاقہ اجسام اور موصوفات
 سے ہوتا ہے۔

ایک اور محقق نے کہا ہے کہ حقایق روحانی اور خصائص نفسانی کے
 درمیان اور حقایق جسمانی و قوانی فراجی کے درمیان ایک حقیقت ہے
 جامعہ اسکو دل کہتے ہیں۔

ایک اور عالم نے کہا کہ دل ایک نورانی جوہر ہے مجرد اور ذہ روح حیوانی
 اور نفس ناطقہ کے درمیان ہے اور اسی سے انسانیت قائم ہوتی ہے گویا
 یہ دل ملکیت اور حیوانیت کے درمیان کا مقام ہے جو دونوں باتوں سے
 علاقہ رکھتا ہے۔ یہ بات توصات ہے کہ انسان کے دل ہی سے ساری برائی
 اور نفسانی و حیوانی خواہشیں نکلتی ہیں اور دل ہی میں سے بہت سی خوبیاں بھی
 ظاہر ہوتی ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب دل سے خوبیاں نکلتی ہیں تب

اس دل کو نفسانی حیوانی بد خواہشوں سے بڑا جنگ کرنا پڑتا ہے اور جب دل سے بدی آتی ہے تب اُس سے ملکیت کی مخالفت ہوتی ہے اسی سے ظاہر ہے کہ دل درمیان میں ہے ملکیت اور حیوانیت کے اور اسکا حلقہ درخ طرف ہے۔

کلام اللہ میں انسان کے دل کا بیان بہت ہوا ہے۔ بیل کے درمیان ستیجنا و دو سو آیتیں ہونگی جنہیں دل کا بیان ہوا ہے اور کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں ہے جو دل کا ایسا بیان دکھلا دے جیسا بیل شریف نے دکھلایا ہے اسکا سبب یہی ہے کہ بیل خدا سے ہے اور خدا تعالیٰ سب آدمیوں کے دلوں کی کیفیت سے پورا واقف ہے اسکی نگاہ میں سب ادلین و آخرین کے دلوں کی کیفیت پوری پوری موجود ہے اسی لئے وہ آدمی کے دل کا بیان اپنی کتاب میں پورا پورا کر سکا ہے۔

خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان کی روح اپنے دل کی حفاظت خوب طرح سے کرے کیونکہ جنگ کا مقام وہی ہے اسی جگہ سے فتح یا شکست ہوتی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ آدمی اپنا اسکو دے تاکہ وہ دلوں میں بیٹھ کے وہ اُس پر حکومت کرے اور قابض ہو کے اپنے ساتھ اُسے جہنم میں لیجائے۔ خدا فرماتا ہے کہ تم سب اپنا دل مجھے دو تاکہ میں تمہارے دلوں میں سکونت کروں اور تم میرے ساتھ ہمیشہ خوشی میں رہو۔

اور انسان کی روح کا یہ اختیار ہے کہ اپنا دل جسکو چاہے دے اور یہ اختیار اسلئے ہے کہ انسان آزاد پیدا کیا گیا ہے تاکہ اسپر عدالت واجب ہو سکے قیامت اور عدالت کے دن سے پہلے دوزخی اور بشتی لوگ اسی سے پہچانے جاسکتے ہیں کہ انکے دلوں میں حاکم کون ہے اور کہ وہ کسکی حکومت

تخت میں موئے ہیں وہ جسکی حکومت میں موئے ہیں اسی کے ساتھی اسی کے سپاہی اور اسی کی چیزوں کے وارث ہوتے ہیں۔
اب ناظرین اپنے دلوں کی طرف غور کر کے آپ کو پہچانیں کہ وہ کس کے لوگ ہیں۔

بہ نسبت مجددی اہل شرح کے صوفیوں نے دل کا فکر زیادہ کیا ہے اور اُنکے درست کرنے کی کچھ تدبیریں ہی سوچی ہیں جیسے جب تک بیبل شریف سے روشنی نہ حاصل کی جاتی ہے صوفیوں کی تدبیروں پر فریقہ تھا اب مجھے معلوم ہو گیا کہ صوفیوں کی باتیں اگرچہ محمدیوں کی باتوں سے بہتر ہیں مگر فی الحقیقت نکمی ہیں وہ لوگ بعض ریاضتوں اور بعض ثنوت اور بعض وظائف کے وسیلے سے دلوں کو سد مارنے کے درپے رہتے ہیں لیکن یہ چیزیں اس مرض کی دوا نہیں ہیں۔

دل پاک ہوتا ہے صرف سچی ایمان سے کیونکہ وہ ایمان خدا کی بخشش ہے اور مسیح کی صلیبی موت کی تاثیر سے جو بوسیلہ ایمان کے مومن میں اثر کرتی ہے دل کی بدخواہشیں مردہ سی ہو جاتی ہیں اور مسیح خداوند کی قیامت کی تاثیر سے دل میں ایسی تازگی اور قوت اور روشنی آتی ہے کہ مسیحی مومن بدی پر اور دنیا و نفس و شیطان پر غالب آتا ہے اور فتح پاتا ہے اور خدا کا مقرب ہو جاتا اور دنیاوی دکھ سکھ میں خدا کی مرضی کا مطیع ہو کے اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور یہی بڑی نعمت ہے جسکے سب محتاج ہیں۔

دفعہ ۴۸۔ دماغ۔ جگر۔ گردوں اور انٹریوں کا بیان

و دماغ۔ یہ لفظ تین معنوں میں آتا ہے کہی سر کے اندر کے پردوں کی چربی اور
 گودے کو دماغ کہتے ہیں اور دماغ کچھ حس نہیں ہے کہی تمام کھوپری کو دماغ
 کہتے ہیں اور چونکہ دماغ پٹھے ہی ہیں اسلئے دماغ حس ہی ہے
 کہی سارے سر کو دماغ کہتے ہیں۔ لیکن جب کہا جاتا ہے کہ نڈل بڑے
 دماغ کا آدمی ہے تب اسکی عقل کی گہرائی اور بڑی رسائی پر اشارہ
 ہوتا ہے۔ اور کہی اس کے غرور پر اور کہی اسکی حماقت پر ہی اسی لفظ
 سے اشارہ کرتے ہیں۔

حکیم کہتے ہیں کہ دماغ وہ عضو رئیس ہے جو کھوپری میں ہے اور اسکی
 شکل شدت مخروطی ہے وہی روح کا محل ہے جہاں وہ رہتی ہے۔
 کان اور آنکھیں زبان اور ناک جو پیشی کے خادم ہیں اس کے بہت ہی
 نزدیک ہیں صرف ایک قوت لامسہ بطور حاسوسی کے سارے بدن
 میں چھوڑی ہوئی ہے دیکھو اللہ کی شان۔

جگر یعنی کبد دہنے پہلو میں ایک عضو ہے اور وہ ہی عضو رئیس
 ہے۔ دل اور دماغ اور جگر ہی تین عضو رئیس کہلاتے ہیں ان کی
 بہت حفاظت چاہیے کیونکہ جب ان میں سے کسی میں خلل آ یا تو پھر
 آدمی کی زندگی نہیں ہے۔ جسمانی دلاوری جگر کی قوت پر منحصر سمجھتے
 ہیں جب کہتے ہیں کہ وہ بڑے جگرے کا آدمی ہے تب اسکی دلاوری پر
 اشارہ ہوتا ہے۔

گودے وہی دو گولے سے ہیں جو جانوروں میں دیکھتے ہو عربی
 میں واحد کہ کلیہ یا کلہ کہتے ہیں اور دونوں کو کلیتیں کہا کرتے ہیں (زبور ۳۷)
 (۱) میں ہے کہ میرے گردوں میں چمک تھی۔

انٹریاں جنہیں عربی میں معاکتے میں جسکی جمع اسمعاب ہے انسان کے پیٹ میں چہ انٹریاں بتلاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ گہرا غم اور بڑی خوشی انٹریوں تک محسوس ہوتی ہے (نوحہ ۱۰-۱۲) میری انٹریاں ابلتی ہیں۔ اُس زمانہ کے لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ دل کی پوشیدہ باتیں گردوں میں چھپی ہوتی ہیں۔ اور گہرا غم اور گہری خوشی دل سے اگلے پٹھہ کے انٹریوں تک ہوشیار ہے پس یہ لگے زمانہ کا محاورہ تھا اور اسی محاورہ پر کلام اللہ میں کہا گیا ہے کہ خندا دل اور گردوں کا جاننے والا ہے۔ اور کہ غم سے میری انٹریاں کھپتی ہیں اور کبھی کبھی محاورہ میں کہا جاتا ہے کہ انٹریاں اسیس دیتی ہیں

دفعہ ۴ غم کے بیان میں

غم۔ ایک کیفیت ہے ناپسندیدہ جو انسان کے دل پر طاری ہوتی ہے جس سے دل مست اور چہرہ افسردہ ہو جاتا ہے اور زیادہ غم سے جسمانی قوت میں ضعف آ جاتا ہے (امثال ۱۲-۲۵) انسان کے دل کا غم اسے جھکا دیتا ہے اور شکستہ خاطر کرتا ہے (امثال ۱۵-۱۳)

دل کے کڑوا آدمی غم کی برداشت نہ کر کے کڑوا کر رہتا ہے اور دیکھ کر کہیں کہیں غم کے دل سے باہر ہو جاتے ہیں لیکن یہ وہ خاص جو مبار اور جفاکش میں برداشت کر کے غم کے دل میں رہتے ہیں۔ غم کہانے کا ایک وقت ہے (دعا ۳۰-۳۱) سب جانتے ہیں کہ انسان کو غم کبھی کبھی ہوتا ہے ہمیشہ نہیں رہتا اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کے گزشتہ وقت پر فکر کرے اور سوچے کہ کب قدر وقت غم اور کدہ میں کٹا اور کتنا وقت آرام میں گذرا تو اسے معلوم ہو جائیگا کہ خوشی و آرام کیلئے بہت وقت تھا اور غم کیلئے بہت ہی تھوڑا وقت تھا۔ لیکن نادانی سے یا مبالغہ سے بعض

آدمی کہا کرتے ہیں کہ میری تو ساری عمر غم میں گزری ہے یہ ناشکری کی بات ہے اور درست نہیں ہے۔

غم جو کبھی کبھی دلوں میں اجاتا ہے اچھا نمونہ ہے جس آئندہ دکھ کی حالت کا جو گناہوں کے وبال کے سبب سے بے ایمانوں اور بدکاروں کا حصہ ہوگا جیسے آدمیوں نے ابھی نہیں دیکھا چاہئے کہ ہم سب ان دنیاوی غموں کی تلخی کو چکھ کے ہوشیار ہو جائیں اور وہ کام نہ کریں جنکے سبب سے آئندہ ابدی غموں کے سزاوار ہوتے ہیں۔

لوگ ہنسی خوشی کو بہت پسند کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا وقت خوشی میں بسر کرنا چاہتے ہیں بلکہ بعضوں کے تو ہر وقت دانت پسرے ہی رہتے ہیں تھپتھپ مار مار کر ہنستے اور ایسی ایسی باتیں دل سے نکالتے ہیں جن سے آپ ہی ہنسیں اور دوسروں کو بھی ہنسا دیں لیکن کلام اللہ میں لکھا ہے (واعظ ۷-۳) غمگینی ہنسی سے بہتر ہے۔ بہت ہنسی سے آدمی کا دل مردہ سا ہو جاتا ہے اور غم دل کو سدھارتا ہے خداوندِ مسیح نے فرمایا ہے (متی ۵-۴) کہ غمگین لوگ مبارک ہیں۔ پس غم نشانِ برکت ہے۔

غم دو قسم پر ہوتا ہے اول دنیا کا غم ہے کہ دنیاوی چیزوں کیلئے اہل دنیا کے دلوں میں موثر ہوتا ہے اور یہ بہت ہے چار طرف اہل دنیا اسی غم میں مبتلا ہیں۔ کبھی کبھی یہ دنیاوی غم بھی آدمیوں کو خدا کی طرف کھینچ لاتا ہے لیکن اکثر یہ غم ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔

دوسرا الہی غم ہے جو اپنے اور دوسروں کے گناہوں کی یادگاری سے دلوں میں آتا ہے اور توبہ کی برکت دل میں پیدا کرتا ہے یہی غم مبارک ہے (مقرنہ ۷-۱)۔

غم کی پہر اور طرح پر دو تئیں میں بیوقوفی کا غم اور دشمندی کا غم۔ بیوقوفی کا وہ غم ہے جو قاضی صاحب کو تنہا کسی نے پوچھا قاضی جی آپ دُبلے کیوں ہو گئے ہیں فرمایا کہ شہر کے غم نے مجھے دُبل کر دیا ہے۔ جو باتیں الہی انتظام کے واقعات سے دنیا میں ہوتی ہیں اور یوں ہی ہوا کر شکی جب تک کہ آخرت آسے پس اُنکے لئے بیدار دایلا سے کیا فائدہ ہے مثل زوالِ دولت کا غم یا موتِ احباب کا غم۔ یا بعض رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف سے بے روتی اور بے انصافی اور حقد و غا دیکھنے کا غم وغیرہ بہت باتیں ایسی ہیں جن سے دل پر چوٹ لگتی ہے۔ لیکن ایسی چوٹوں کے نیچے دانت پسار کر جانا بیوقوفی ہے کچھ عقل کو بھی کام میں لانا چاہیے۔

دشمندی کا وہ غم ہے۔ جس کا ذکر (واعظ ۷-۸) میں ہے کہ حکیم کا دل ماتم کے گھر میں ہے اور احمق کا دل عشرت خانہ سے لگا ہے۔ دشمنی آدمی ہر وقت ہر امر میں انجام بخیر کے لئے دور اندیش اور فکر مند رہتا ہے اور یہ دور اندیشی و فکر مندی اسکے دل کے لئے گویا ایک ماتم خانہ سا ہوتا ہے اور یہ ماتم خانہ اچھا ہے۔ بیوقوف آدمی نادان بچوں کی مانند کچھ دور اندیش نہیں ہے ادنیٰ فانی چیزوں کو پا کے خوش ہوتا اور اُنکے زوال سے بچوں کی طرح چلا کر رہتا ہے پس اسکی خوشی اور اسکا غم بیوقوفی کے ساتھ ہے اور اسکی خوشی اور غم دشمندی کے ساتھ ہے اور کامیاب بھی وہی ہوگا۔

بعض غم اور دکھ انسان کی صحت روحانی کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے جو حقیقی مدبر اور پیارا باپ ہے آیا کرتے ہیں وہ انسان کے حق میں بمنزلہ دروہ کے ہوتے ہیں اُنکی تحقیق نہ چاہیے۔

ہر ایک غم اور دکھ انسان پر آتا ہے اگر وہ اس سے کچھ نصیحت حاصل نہ کرے تو وہ غم فی الحقیقت غم ہے۔ اور جو وہ اس سے کچھ اصلاح پذیر ہو تو وہ نہ صرف غم ہے بلکہ برکت ہے۔

غم اگرچہ تلخ چیز ہے مگر ہمیں کچھ مزہ ہی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے غم کہا تا ہوں لیکن میری طبیعت نہیں بہرتی۔

کیا غم ہے مزہ کا کہ طبیعت نہیں بہرتی اگرچہ اس شاعر نے دنیاوی غم کی نسبت ایسا کہا ہے لیکن فی الحقیقت الہی غم میں مزہ ہے دنیا کے غم میں محض تپائی مسیح خداوند کی عیسیٰ موت کے وقت عیسائیوں کو ہی بڑا غم اور الم ہوا تھا لیکن بموجب ارشاد مسیح کے ان کا وہ غم بدل بخوشی ہو گیا تھا (یوحنا ۱۶) اور وہ خوشی اب تک ہماری رگوں میں برابر چلی آتی ہے اور اب تک بجالا رہی ہے غم اور الم کا وجود تو معدوم نہ ہو گا بلکہ ایمانوں کے لئے غم کا سمندر ہی ہو گا اور وہ اب تک مفہوم رہیں گے۔ ہاں سچی سونیس کے لئے غم ایسا معدوم ہو گا کہ وہ پہرے کا مٹہ نہ دیکھیں گے (یشعیاہ ۳-۱۰) خداوند کے چہوٹائی ہوئی لوشیں گے اور صیہون میں گاتے ہوئے آئیں گے اور ابدی سرور آگے سرور پر ہو گا وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے اور غم اور آہ سرد و فزع کئے جائیں گے (مکاشفات ۴۱-۴۲) خدا انکی آنکھوں سے ہر ایک آنسو فونچے گا اور ہر موت ہوگی اور نہ غم اور نہ تباہی اور نہ پہرہ ہو گا کیونکہ اگلی چیز گزر گئیں۔ اس وقت ہی عیسائیوں کے غموں میں غیر عیسائیوں کے غموں کی نسبت بہت فرق ہوتا ہے انکے غم ہلکے اور انکے غم ہماری میں دیکھو کیا لکھا ہے (متی ۱۱-۱۳) تم اور وہ کی مانند جو تباہی میں غم نہ کرو وہ قوی امید جو عیسائیوں کو مسیح میں ہے انکے غموں کا بوجھ ہلکا کرتی

نہیں۔ یہ شخص کے لئے کیا آسمان ہے کچھ نہیں پورا بوجہ غم کا اُسے اُٹھانا پڑتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ غم کے وقت چین کیا کرنا چاہیے (میں قیوبہ - ۳۱) اگر کوئی تم میں غمگین ہو وہ دعا مانگے۔ یعنی خدا کی حضور میں جائے اور اپنا بوجہ اُس کے سامنے رکھ دے وہاں سے قوت صبری اور تسلی حاصل کر لے گا۔

دفعہ ۴۳ خوشی کے بیان میں

خوشی ایک شیریں کیفیت ہے جو دل پر آتی ہے۔ سب آدمی رات دن خوشی کی تلاش میں ہیں وحشی بھی اور بچے بھی اور احمق بھی اور دانشمند بھی ایماندار اور بے ایمان بھی سب خوشی چاہتے ہیں۔

لیکن خوشی دو قسم کی ہے فانی اور غیر فانی۔ فانی خوشی فانی چیزوں میں ہے اور فریبی خوشی چند روزہ ہے اور آخر کار یہ خوشی تبدیل بغم ہو جاتی اور سلوب ہو جاتی یہ خوشی جسمانی خواہشوں کی تکمیل میں ہے کیونکہ اگر تو اسکی حاجت دنیا میں انسان کو ہے مگر یہ نادانی کی بات ہے کہ ہم اسکی پورے دانشمند کی روح اس خوشی سے کہیں سیر نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے غیر فانی خوشی غیر فانی چیزوں میں ہے خدا کے پاس ہے خدا کی قربت سے حاصل ہوتی ہے روح کا پہل ہے مسیح بخشتا ہے اور اُسکا بیاں انجیل میں ہے وہ زمین کی روحوں میں موثر ہوتی ہے اور مسیح اپنے خاص بندوں کو اس خوشی سے پر دیتا ہے۔ فانی خوشی اس غیر فانی خوشی کے سامنے ایسی حقیر ہوتی ہے کہ خدا کے بندے اسے لینے کو اُسے چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا ایسا کام بھی نہیں بلکہ سچا ہے ہاں مناسب طور سے کہیں دنی خوشی کو بھی وہ عمل میں لاتے ہیں مگر اُسے مغلوب بغیر فانی رکھتے ہیں

لیکن وہ دنیا دار جو غیر فانی خوشی کی طرف سے اتر رہا ہے فانی خوشی کی تلاش اور تکمیل میں تمام زندگی بسر کر کے مر جاتا ہے اور انکی خوشی اسی جہان میں فنا ہو جاتی ہے اور انکی روحیں بے خوشی کے ایک ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہوئی دکاہ میں چلی جاتی ہیں ناظرین کتاب ہند کو چاہئے کہ غیر فانی خوشی کو تلاش کریں فانی خوشی پر فریفتہ ہو کے چپے کر رہیں

دفعہ ۲۳ جسم کے بد کاموں کے بیان میں

یہاں جسم سے مراد روح حیوانی ہے کیونکہ وہ جسم کی حد میں داخل ہے۔ روح حیوانی کے کاموں کو خدا کی کلام میں جسم کے کام کہا گیا ہے اور یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ روح حیوانی جب بُرے کام کرتی ہے اور فاسق مطلق اُسے دبا کے نہیں رکھتا بلکہ اُسکی خواہشوں کا خود میطیع ہو رہتا ہے تو خدا کا غصہ اُس شخص کی طرف ہوتا ہے۔

روح حیوانی ایک فانی چیز ہے وہ جی کے ساتھ فنا ہو جائے گی اس پر کچھ ملامت نہیں اور نہ اسے ناغہ میں آنا ہے لیکن روح الہی جو باقی اور غیر فانی ہے اور جسم میں ادراک اور تہیز ہے وہ کیوں ایک جانور کی میطیع ہو جاتی ہے اسلئے وہ آفتوں کی سزا وار ہے۔

اس بات کو یوں سمجھنا چاہئے کہ اگر کوئی گھوڑے کا سوار جو انسان ہے گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھ میں نہ رکھے اور اپنی مرضی کے موافق جہاں چاہے اُسے نہ لیجائے بلکہ لگام دیہلی چوڑے کے آپ گھوڑے کا میطیع ہو کہ جب ہر جا ہے خود گھوڑا اُسے لیجائے تو کیا وہ بچے گا یا خود کش ہو کے مرے گا اور قصور کس کا ہو گا گھوڑے کا یا اُس شخص کا جس نے اس کے ہاتھ گھوڑا اپنی

تھا یا خود یہ حضرت ملاست کی لایق ہوں گے جنہوں نے اُس جانور کو قہر میں نہ رکھا۔ یہی حال جسمانی بدخواہشوں کی اطاعت سے آدمیوں کی رجحان کا پورہ ٹاپ ہے۔ جسم کی اصولی بدخواہشوں کی نہرست یہ ہے۔

(۱) شہوت۔ اُس خواہش کا نام ہے جو توراوا دہ میں میل کی خواہش کہلاتی ہے اصل تو ایسی خوب ہے کہ تناسل کی غرض سے اللہ نے یہ قوت جانوروں میں بھی پیدا کرنا چاہی تھی جب یہ تو انسان میں ظاہر ہوتی ہے اُس وقت کو بلوغت کا وقت کہتے ہیں اور جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے اور قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں اُس وقت یہ قوت بھی منقطع ہو جاتی ہے۔

ناوان احمق نا تجربہ کار جوان جو نہ خدا سے ڈرتے اور نہ اہل تجربہ بزرگوں کی نصیحتیں سننے میں وہ اس قوت میں آکے بہت اچھلتے ہیں اس کو دباتے نہیں بلکہ اس میں گن ہو جاتے ہیں اور اپنی دیگر قوتوں کو ہلکا مغلوب کرتے ہیں اور ایسا مغلوب کرتے ہیں گویا اُنکے حواس خمسہ پر ہی شہوت چھا جاتی ہے۔ بُرے گیت گاتے۔ بُری باتیں خوشی سے سننے سناتے بد صحبتوں کو پسند کرتے اور نفس امارہ کو مزہ دیتے پھرتے ہیں شریر عورتوں کے درپے ہوتے ہیں حرام کاری پر کمر باندھتے ہیں اور سخت بے حیا ہو جاتے ہیں چار طرف تاک جہانک کرتے پھرتے ہیں۔ گھوڑوں کی طرح ہنہاتے اور گتوں کی طرح کٹیوں کے درپے پھرتے ہیں آپس میں لڑتے ہیں بندشیں ہی باندھتے فرے مارتے فریب دیتے اور فریب کہاتے پھرتے ہیں۔

بڑی بڑی آفتیں بھی ان پر آ جاتی ہیں اور انکی خوب خانہ خرابیاں ہوتی ہیں آتشک کی بیماری اور برص یا کوڑھ اسی سے ہوتا ہے اور ایسی

سخت تکلیف ہوتی ہے کہ ان بیماریوں میں مبتلا ہو کے انسان موت مانگتا ہے اور نہیں آتی۔ اور اگر کسی حیا ش کو ایسی بیماریاں نہوں اور وہ کچھ عرصہ تک اچھل کود کے بیٹھ رہے تو پھر وہ باقی عمر ہر روز بیکرتا ہے اسلئے کہ اس میں سے اصلی قوت نکل جاتی ہے اور اسکی اولاد کمزور پیدا ہوتی ہے اور اسکے بچے آئے دن بیمار رہتے بلکہ کم عمر میں مر جاتے ہیں یہہہ آفت باپ کی شرارت سے اولاد میں آتی ہے اور اس سدا کے سوا جو ایسے لوگوں پر خدا سے آنے والی ہے یہہہ حرامکار لوگ ایسی دنیا میں اپنا بہت نقصان کر لیتے ہیں اکثر انکی نسلیں منقطع ہو جاتی ہیں اور انکے ابا کا نسب سلسلہ نیست نابود ہو جاتا ہے۔

ان لوگوں میں بعض تو غریب بدکار ہیں جو بے تہذیب اور جاہل ہوتے ہیں وہ زیادہ رسوا اور خوار ہو جاتے ہیں۔ بعض مہذب ذمی علم و درویش بدکار ہیں اور وہ کچھ سنجیدگی اور دانائی اور ثروت سے خفتہ ایسے کام کیا کرتے ہیں اور وہ ان غریبوں کی نسبت کچھ کم رسوا ہوتے ہیں تو پھر الہی غضب اور التک شک و کوثرہ اور کمزوری نسل اور انقطاع نسب و غیرہ افات میں سب کا برابر حصہ ہے۔ بعض دیشدار می کے لباس میں چھپکے ایسے بد فعلوں کے مرتکب ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ بُرے ہیں ایسوں کے حق میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

لمبی ڈاڑھیوں پہ نہ جا دلا + پہنہ سب آہوؤں کے ہیں مبتلا
یہہ شکار کرتے ہیں بر ملا + انہیں شیشوں کی آڑ میں
خدا کا بند و نسبت جو انسان کے لئے ہر امر مفید ہے اسبارہ میں
یوں ہے کہ جو ان آدمی ایک شادی کرے اور اپنی اُس بی بی کو جو مناسب

طور سے اُسے پائی ہے محبت اور عزت سے رہے اور اُسی کے ساتھ نہ گناہ
 بسر کرے۔ ہاں اگر دونوں میں سے ایک مر جائے اور دوسرا پہرے دی
 کے لایق رہے اگر وہ چاہے تو پہرا پنا بند و لبنت پاک طور پر کرے تاکہ
 گناہ سے بچے اور اس قوت کو قابو میں رہے خدا سے ڈرے اور اپنے
 بدن کی بھی حفاظت کرے اور دانائی سے رہے ایسا آدمی خدا سے
 برکت پائے گا دنیا میں بھی خوش رہیگا اور آخر کو اُسکا بہلا ہوگا اور اسکی
 اولاد بھی بہت بیاریوں سے بچی رہے گی تمام سچے عیسائی ایسا ہی کرتے
 (اس طمع ہے۔ جسکو لالچ کہتے ہیں اصل اسکی یہی خوب ہے اور وہ یہ ہے
 کہ آدمی اپنی حاجتوں کے رفع کرنے میں مناسب کوشش کرے اور اپنے
 آرام کی چیزیں تلاش کر کے جائز طور پر لے۔ اگر اُسے ہو کالگ جائے
 تب وہ طمع اور لالچی ہے اُسکی نگاہ انصاف اور حق پر نہیں رہتی حقدار
 پاتا ہے اُس سے سیر نہیں ہوتا بلکہ خدا کو چوڑ کے زبردست ہو جاتا ہے
 ایسے آدمی کا دل ہمیشہ دکھ میں رہتا ہے اگر وہ ایسا ہی مر گیا تو خدا کے
 غضب کی آگ میں چلا جائیگا۔ طمع خواہش حیوانی ہے نفس ناطقہ کی یہ
 خواہش نہیں ہے بلکہ اسکے خلاف ممانعت نفس ناطقہ کی خواہش ہے
 جو نہایت اچھی چیز ہے۔

(۳) حسد ہے۔ یہ کیا ہے دوسرے شخص کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ
 کے اپنے دل میں جلنا ہے۔ یہ بھی حیوانی خواہش ہے۔ تنگ دل لوگوں
 میں حسد بہت ہوتا ہے کشادہ دل لوگ حاسد کم ہوتے ہیں۔
 خیر خواہی اور خیر اندیشی اور مراد راند محبت جو نفس ناطقہ کی صفات
 ہیں حسد انکے خلاف ہے۔

(۴) غور ہے۔ یہ خیال رکھنا کہ میں بھی کچھ ہوں آپ پر فریفتہ ہونا ہے اور یہ حیوانی صفت ہے ہر ایک ساڈیہ سمجھتا ہے کہ ہم چوہن دیگرے نیست یہی حال اہل تکبر کا ہے کہ آپ کو بڑا آدمی جانتے ہیں اور دوسرے کو گولہ کو جو خاکسار میں حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ غور پیدا ہوتا ہے قومی شرافت کے خیال سے اور وہ لتمندی کی وجہ سے اور علمی لیاقت سے ہی بلکہ بعض دینداروں میں بھی انکی دینداری انکی جان کا وبال ہو جاتی ہے جبکہ انہیں بجائے فروتنی کے غور پیدا ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ ہوں۔ سچی دینداری کا پہل یہ ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں لیکن جو شہی دینداری کہتی ہے کہ ہاں میں کچھ ہوں۔ بعض خدا کے بندے قوم سے بھی شریف ہیں وہ لتمند اور صاحبِ عالم ہیں تو بھی خاکسار اور فروتن رہتے ہیں اور غور کو دل میں ہرگز جگہ نہیں دیتے ہیں۔

(۵) کینہ ہے۔ کسی کے ساتھ دل میں پوشیدہ دشمنی رکھنے کا نام کینہ ہے اور یہ ایک آگ ہے جو آدمی کے دل میں پوشیدہ یا دلی ہوئی رہتی ہے اور اسی کے دل کو اندر اندر چلاتی رہتی ہے پھر موقع پائے پھر کتی ہے تاکہ اُس کو بھی جلا دے جسکی نسبت یہ کینہ ہے یہ بھی حیوانی صفت ہے نفسِ نا طلقہ کی خواہش یہ ہے کہ انسان کا دل سب کی طرف سے صاف ہو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ کینہ و آدمی عیسائی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل سے کینہ نکل نہ جائے اور وہ لوگ جو عیسائی کہلاتے اور دلوں میں کینہ رکھتے ہیں وہ ابھی تک موت میں رہتے ہیں مسیح کی روح انہیں نہیں ہے اور وہ اللہ کے سامنے عیسائی نہیں ہیں۔

(۶) غصہ ہے۔ یعنی غصہ یہ صفت عام ہے حیوانوں میں بھی ہے اور نفسِ نا طلقہ

انسانی میں یہی ہے بلکہ خدا میں یہی ہے کہ وہ شریروں پر غصہ ہوتا ہے اور انکی شرارت کے سبب سے ناراض ہو کے انہر افتیں نازل کیا کرتا ہے اور سبب شریروں کو ابد تک اپنے غصہ کے سایہ میں رکھے گا یہی انتقام دکر کا ہے۔

مگر نادانی کا غصہ - اور بیجا غصہ - اور حیوانیت کے جوشش کا غصہ اور زور و رنجی کا غصہ - اور بے حلم غصہ مکروہ بلکہ حرام اور خون ریزی کی برابر ہے اسی سے آدمی گنہگار ہوتا ہے۔

کے دشمنندی اور غیر اندیشی کے ساتھ انتقام کیلئے جو غصہ ہے وہ جانیر اور سفید ہی ہے چاہے کہ ہم سب اپنے اپنے غصوں کو یہی پر کہین۔

(۷) دشنام دہی - یعنی گالیاں بکنا - یا کچھ اور بُری باتیں کیسی نسبت مُنہ سے نکالنا اور کوسنا یا بددعا کیں کرنا یا اپنے اوپر آپ یا کسی غیر پر لعنت بھیجا یہ سب کام بُرے ہیں اور آدمیوں کے دلوں پر اپنے مُنہ سے چوٹ مارنا ہے اسی باتوں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اُس شخص کا دل اندر سے ناپاک ہے اور وہ بُری باتیں جو اُس کے مُنہ سے نکلتی ہیں اُس ناپاک دل کی بدبو ہیں اور ولی بدبو اُس کے مُنہ سے باہر آتی ہے اور مُنہ والوں کی مزاج خراب کرتی ہے اور اُس آدمی کی بے دینی ظاہر ہوتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اُس شخص کے دل میں شیطان رہتا ہے وہی اُس کے اندر بیٹھا ہوا ایسی بُری باتیں بولتا ہے خدا نے اُس کے دل کو نہیں چھوا اُسکی عبادات اور نماز روزہ سب و ایسات میں کچھ اثر نیکی کا اُس کے دل پر نہیں ہوا ہے۔

بچے عیسائی جن کے دل پاک ہیں ایسے کام ہرگز نہیں کرتے اُنکے اندر سے صرف خوبی نکلتی ہے اور ظاہر کرتی ہے کہ اُنکا دل خدا کے ساتھ ہے (ف) طالبان حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جو مشہور دن اور مسلمانوں وغیرہ میں بزرگ کہلاتے ہیں اور مقطع شکل رکھتے اور ہاتھ میں تسبیح لیکر سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں جب اُنکے ساتھ تم تنہائی میں ہوتے ہو اور اُنکے منہ سے عیسائیوں وغیرہ کو گالیاں نکالتے سنتے ہو تو معلوم کر جاؤ کہ وہ کس قسم کے آدمی ہیں اور سچے عیسائیوں سے بھی رفاقت کر کے معلوم کرنا کہ اُنکے اندر سے دشمنوں اور مودیوں کیلئے کیا نکلتا ہے محض خیر اندیشی اور دعا ہے۔ اور یہہ عیسائی دین کی پاک تاثیر ہے جو اُن پر ہوئی ہے۔ اور وہ جو اُن خیر مذہب کے بزرگوں کی کیفیت سے وہ بھی اُنکے دین کی تاثیر سے ہے اس سے ثابت کر سکتے ہو کہ دین حق کی تاثیر کیسی ہے۔

(۸) قسم کہا نا ہے۔ انسان کو خدا کے سوا غیر شے کی قسم کہا نا عقلاً و شرعاً حرام ہے۔ وہ جو کہا کرتے ہیں کہ مجھے اپنے پر کی قسم یا اپنے سر و جان و اولاد کی قسم وغیرہ یہ سب گناہ کرتے ہیں بہت پرستوں سے ایسی قسموں کا رواج جاری ہوا ہے۔ وہ جو ایسی قسمیں کہاتے ہیں ظاہر کرتے ہیں کہ یہ چیزیں انہیں زیادہ پیاری ہیں اور اُنکے گمان میں یہہ بڑی چیزیں ہی ہیں۔ لیکن فی الحقیقت خدا بڑا ہے اور وہی سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔

پس خدا کے سوا غیر حق کی قسم کہا نا بے ایمانی ہے اور خدا کا حق غیر کو دینا ہے پس حائل کلام یہہ ہے کہ صرف خدا کی قسم کہا نا چاہیے

اور سوا خدا کے اور کسی چیز کی قسم کہا نا حرام اور ناجائز ہے۔

لیکن خدا کی قسم ہی بار بار کہانا اور اُسے تکیہ کلام تبار کہنا خدا کی بے غرضی اور ٹھٹھوں میں اوڑھنا ہے اور آپ کو لوگوں کی نظروں میں بے اعتبار کرتا ہے۔ سخت ضرورت کے وقت آدمی سچائی اور سنجیدگی سے خدا کی قسم کہا سکتا ہے ورنہ ہر حال میں جب وہ بولتا ہے تو اُسکی ہاں اور نہیں ہنزلہ قسم کے معبر ہونا چاہیے۔

(ف) خدا تعالیٰ نے ہی اپنی پاک کلام میں ابراہیم و داؤد سے اپنی ذات پاک کی قسم کہا کے بات کی ہے اور وہ بڑی بہاری بات تھی چنانچہ تم خود اس بیان کو (پیدائیس ۲۳ - ۱۷ و زبور ۸۹ - ۴) میں دیکھ سکتے ہو قرآن ظاہر کرتا ہے کہ خدا نے اپنی چند مخلوق چیزوں کی قسمیں کہانی میں باہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات خدا کی شان سے بعید ہے کہ وہ ان مخلوق چیزوں کی قسم کہانی اور ان فانی چیزوں کو اپنی بات کی صداقت میں پیش کرے یہ خیال جو قرآن میں ہے انسان کی تجویز ہے خدا سے نہیں ہے۔

(۹) غیبت ہے۔ یعنی پیٹھ پیچھے لوگوں کے حق میں بُری باتیں بولنا یا انگلی متھیکر کرنا اُن پر ہنسنا اُن کا نقصان کرنا۔ یہ بد آدمی کا کام ہے پہلے لوگ جیسے سنا رہے ہیں ویسے ہی چھپے ہوئے رہتے ہیں۔

یہ غیبت بڑی فساد کی صورت ہے یہ کہی مخفی نہیں رہتی۔ ظاہر ہو جاتی ہے اور اُسکے کان تک ہی جا پہنچتی ہے جسکے حق میں دہہ مٹی تب اُسکا دل خراب ہو جاتا ہے اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ جو غیبت کیا کرتا ہے دشمنوں کی نگاہ میں حقیر ہے وہ خود اُس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اس خیال سے کہ یہ آدمی اُس شخص کی غیبت

ہمارے سامنے کرتا ہے۔ ہا۔ یہی غیبت کہیں اور جائے کر یگانا یہ نالائقی ہے
 اس سے ہوشیار رہنا چاہئے پس غیبت سے کیا ہوتا ہے اپنے بہائی
 کا نقصان خدا کا گناہ اور دشمنوں کے سامنے خود ذلیل ہونا ہے
 ایسے مناسب ہے کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے بلکہ جو کچھ کہتا ہو اس کے
 منہ پر صاف صاف کہے یہ صفائی کی بات ہے اور اس کا جواب بھی اس کے
 سامنے۔ شریروں کی مجالسوں میں غیبت کرنے والے اور غیبت سننے
 والے لوگ اکثر جمع ہوا کرتے ہیں اور اس قسم کے بہت چرچے دہاں ہوتے
 ہیں بعض لوگوں کو غیبت سننے میں اور بعض کو غیبت کرنے میں مزہ
 آتا ہے اس کا سبب یہی ہے کہ ان کے دلوں میں شیطان رہتا ہے۔
 (۱) لفاق۔ اس لفظ کے معنی ہیں بظاہر دوستی اور بیابطن دشمنی
 خالص دوستی کی خوشبو اور نفاق کی بدبو ہرگز چھپی نہیں رہتی۔ میں
 اپنے ان دوستوں کو خوب پہچانتا ہوں جو مجھے خالص دوستی رکھتے ہیں
 اور ان کو بھی نام بنام جانتا ہوں جو مجھے نفاق کی محبت رکھتے ہیں اور یہ
 مینے کیونکر جانتا ہے صرف اسی سے کہ بعض کی دوستی میں سے خلوص کی
 اور پاک نیت کی خوشبو دماغ تک پہنچتی ہے اور بعض کی دوستی میں سے
 لفاق کی بو اگنی ہے تب میں ہی ان کی طرف سے ہوشیار ہو گیا ہوں
 ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کے دلوں کو پاک کرے اور ان کے پسند و
 سے بچنے کے لئے ہر وقت ہوشیار رہتا ہوں اور میں خیال کرتا ہوں کہ اگر
 لوگ بھی اس طرح اپنے خالص اور نفاقی دوستوں کو پہچانتے ہوں گے۔
 نفاقی دوست دشمنوں سے زیادہ بُرے ہیں اور بُرے نقصان کا باعث
 ہیں۔ چاہے کہ کوئی آدمی اپنی روح میں لفاق کو جگہ نہ دے۔

(۱۱) پر گمانی - بد گوئی - ایذا رسائی - الزام لگانا - بیحیائی - بددیانتی -
 بے ایمانی - بیارخواری - باطل عقاید - بُت پرستی - قبر پرستی -
 پرپرستی - بے انصافی - تعصب - خصومت - خود غرضی - دزدی
 دروغ گوئی - دغا - ریاکاری - شراب خواری - سُستی - ظلم - عیاشی
 ناشکری - نافرمانی واری وغیرہ - یہ سب کام غلبہ حیوانیت کے سبب
 سے ہوتے ہیں جبکہ نفس مطلق اپنا کام پس انداخت کر کے روح حیوانی
 کا مطلق ہو جاتا ہے - یہ سب جسم کے کام کہلاتے ہیں یہ روح کے کام
 نہیں ہیں اور روح انسانی جب جسم کی تابع ہو رہی ہے تو ان سب کاموں
 سے وہ ملامت کی لائق ٹہرتی ہے -

وقفہ ۴۴ - انسانی جسم کے ناموں کا بیان

تمام دنیا کی زبانوں میں جسم کے کچھ ایسے نام ملتے ہیں جو روح انسانی
 کو جسم سے جدا ظاہر کرتے ہیں اور یہ بات بھی غور طلب ہے کہ کلام
 میں انسانی جسم کے لئے چہ نام مذکور ہیں (پیدائش ۲ - ۷ میں) جسم کو مٹی
 کہا گیا ہے اور (ایوب ۲ - ۱۹ میں) اُسے گلی مکان بتلایا ہے اور -
 (ایوب ۱۰ - ۱۱ میں) اُسے احاطہ کہا گیا ہے (مقرضی ۵ - ۱) میں جسم کو خاکی
 گہر کہا گیا ہے (مقرضی ۴ - ۷) میں جسم کو مٹی کا برتن بتلایا ہے (مطہرس ۱۳ - ۱۴)
 میں اُسے خیمہ بیان کیا ہے - ان ناموں میں بدن کو مکان اور روح کو گہر
 ظاہر کیا ہے جس سے بدن اور روح میں صاف صاف فرق دکھایا گیا
 ہے پھر جب روح بدن سے نکل جاتی ہے تو اس جسم کا نام لاش ہوتا ہے
 ورنہ لاش کی اصل لاشیٰ لینے کچھ چیز نہیں ہے کیونکہ شے وہی تھی جو اس سے

نکل کے چلی گئی ہے۔

دفعہ ۲۵ روح انسانی کی صفات کے بیان میں

(امثال ۲۰-۲۱) میں آدمی کی روح کو خداوند کا چراغ کہا گیا ہے کیونکہ اس تمام کارخانہ بدنی میں روشنی بخش چیز روح ہے اور (مسی ۶-۲۳) میں خداوند مسیح نے فرمایا ہے کہ اگر وہ نور جو بتجہ میں ہے تاریک ہو جائے کیسی تاریکی ٹہرے گی یہ اُسی روحانی روشنی کا ذکر ہے اور (۱ کرنتھی ۲-۱۱) میں لکھا ہے کہ آدمیوں میں سے کون آدمی کا حال جانتا ہے مگر آدمی کی روح جو انہیں ہے ایسی طرح خدا کی روح کے سوا خدا کا حال کوئی نہیں جانتا ہے پس انسانی روح میں علمی روشنی ہے اپنی نسبت۔

تب یہ روح انسانی ایک روشنی سی ہے جس میں زندگی ہے اور اُس میں حقیقت اور آدراک اور آراء اور قوت ہی ایک حد میں ہے۔ مصنوعات کی طرف دیکھ کے روح انسانی جو صانع کا سرخ لگاتی ہے اس کا یہی سبب ہے کہ اُس میں خدا کی طرف سے یہ استعداد رکھی ہوئی ہے (رومی ۱-۲۰) میں لکھا ہے کہ اُسکی آن دیکھی صفیتیں یعنی اُسکی ابدی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش سے اُسکے کاموں پر غور کرنے میں معلوم ہوتی ہیں یہاں تک کہ اُنکو کچھ غور نہیں یہ علم کسکو حاصل ہوتا ہے انسان کی روح کو (نوم ۳-۲۴) میں ہے کہ میری روح کہتی ہے کہ خدایا میرا حصہ ہے۔ وہ ایسا کیوں کہتی ہے اور اُنکے سبب اور اُسکی خاص مہربانی اپنی طرف معلوم کر کے (استر ۴-۱۳) مخلصی وہ سرری طرف سے طلوع ہوگی۔ یہ کون کہتا تھا اُسکی انسانی روح اس اور اُنکی استعداد سے جو اُنہیں تھی (زبور ۱۳۹-۱۴۰) میرے جی کو بڑا یقین ہے یہ یقین کیونکہ یہ

روحی اور اک سے (اشمال ۲۳ - ۶ و ۳۰ - ۳۱) وہ دغا کا پہاڑ ہے۔ پہو کے چور کو حقیر نہ جانتا۔ یہ سب پر ایتیں روحی استعداد اور اکی سے ہیں۔ پہر ہم کہتے ہیں کہ انسان کی روح نیکی پر آفرین اور بدی پر نفرین کرتی ہے اور ظلم سے ایذا پاتی ہے، لہذا اس سے خوش ہوتی ہے اور فانی خوشی سے سودا نہیں ہوتی یہ سب چمک اسکی ذاتی استعداد کے سبب سے ہے۔

وقفہ ۲۶ انسانی روح غیر فانی ہے

(عبرانی ۱۲ - ۹) میں لکھا ہے کہ خدا مردحوں کا باپ ہے (ذکریا ۱۲ - ۱) میں ہے کہ خدا انسان کے اندر اسکی روح پیدا کرتا ہے (کنثی ۱۶ - ۲۲) میں ہے کہ وہ سب جسموں کی جانوں کا خدا ہے (یشعیا ۵۷ - ۱۶) اور کہ جانیں جو بیٹے بنائیں (زبور ۱۰۴ - ۲۹) تو اپنا دم پہیر لیتا ہے وہ مرجاتے ہیں (ایوب ۳ - ۱۲) وہ اپنی روح اور اپنا دم اپنی طرف سمیٹے تو سارے بشر ایک ساتھ فنا ہونگے (ادھظ ۳ - ۷) اسوقت خاک خاک سے جائے گی جس طرح آگے ملی ہوئی تھی اور روح خدا کے پاس پہر جائے گی جسے اُسے دیا۔

ان آیتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کی روح میں اور خدا میں ایک خاص قسم کا علاقہ ہے۔ اور کہ جب انسان مرجاتا ہے تو اسکا بدن خاک میں ملجاتا ہے اور اسکی روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے نیست نہیں ہو جاتی

وقفہ ۲۷ انسان کی روح مجبور نہیں آزاد ہے

(پیدایش ۳ - ۲۲) میں ہے کہ اپنا ٹہرہ بڑھائے اور درخت حیات سے کچھ لے اور کھائے۔ کیونکہ آدم مجبور نہ تھا ارادہ اور فعل میں آزاد تھا

(۱) آپس (۲-۱۶) میں لکھا ہے کہ آپ کو آزاد جانو لیکن اپنی آزادی کو ہدیہ کا پروہ نہ کرو (زبور ۱۱۰-۳) میں ہے کہ تیرے لوگ تیری قوت کے دن حسن تقدس کے ساتھ از خود ہدیہ ہونگے (۵۱-۱۲) میں ہے اپنی آزاد روح سے مجھے سنبھال (مترقی ۳-۱۷) جہاں خداوند کی روح ہے وہاں آزادگی ہے (پیدائش ۶-۱ سے ۴) میری روح انسان میں ہمیشہ مراحت نہ کرے گی۔ اس لئے کہ وہ آزاد ہے اور کبھی کبھی اللہ کی روح کی ہدایت کو بھی نہیں مانتا اور اپنے منصوبوں کی طرف جاتا ہے۔ یہ منرا اور جزا اسی آدمی پر مرتب ہے اور گناہوں پر ملامت کا اور ہدایت کا طریقہ اسی سبب سے جاری ہے کہ آدمی آزاد پیدا ہوئے ہیں وہ ہرگز کسی تقدیر کے مجبور نہیں ہیں۔ اور خدا کی مرضی یہ ہے کہ سب آدمی اپنی آزادی کے ساتھ اپنی خوشی سے اُسکے فرمانبردار ہوں۔

(ف) جس خدا نے آدمیوں کو آزاد پیدا کیا کیا عقل مانتی ہے کہ اُسکی طرف سے کوئی جبری شمع آدمیوں کے لئے نکلے کہ ضرور کلمہ پڑھو یا جزیہ دو یا ماری جاؤ

صفحہ ۲۸ روح انسانی میں ہمیشہ دو طرفہ ہے

ہر آدمی آپ کو ایک شخص موجود سمجھتا ہے اور میں بولتا ہے اور دنیا کی چیزوں کی طرف ہی متوجہ ہوتا ہے۔ اُسکے ساتھ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں یقیناً تلیم بالذات نہیں ہوں کسی دوسرے کے ہاتھ میں میری زندگی ہے اور یہ دوسرا ہی ہے جو تلیم بالذات اور جہان کا مالک ہے پس انسانی روح ہر دو طرف دیکھتی ہے اپنی طرف اور خدا کی طرف اور اسکی یہ دونوں جہات اُسکی ذاتی خصائیس ہیں۔

انسانی روح جب گناہ میں ہے

دفعہ ۲۹

مردہ ہے مسیح اُسے چلا تا ہے

یسا مردہ نہیں کہ بے حس و حرکت مثل لاش کے ہو مگر موت کے سایہ میں
اور موت کا زہر اُسے چڑھا ہوا ہے۔ اسی لئے خدا کی کلام میں بے ایمانوں
پر کڑواؤں کو مردہ کہا گیا ہے (متی ۸-۲۲) تو میرے پیچھے آ اور مردوں کو
اپنے مردے گاڑنے والے (افسی ۲-۱) نہ تمہیں یہی جو خطاؤں اور گناہوں
کے سبب سے مردہ تھے زندہ کیا (ایت ۵) ہمکو جو گناہوں کے سبب مردہ تھے
مسیح کے ساتھ جنا یا (۵-۱۴) مردوں میں سے اُٹھ (رومی ۵-۲) موت گناہ
کے سبب سے آئی۔ اور آدم کے سبب سے ہم آدمیوں میں پہلے (۸-۶)
جسمانی مزاج موت ہے۔

یہ مردہ روحیں جب تک کہ آدمیوں کے بدنوں میں ہیں اُنکا علاج ہو سکتا
ہے کہ موت انہیں سے نکل جائے اور زندگی آجائے اور پھر وہ اب تک زندہ ہیں
لیکن یہ کام صرف یسوع مسیح سے اور اُسکی روح سے ہوتا ہے اور یہی بات
جسمانی دین کی بڑی فضیلت ہے دنیا میں اور کوئی تدبیر دفع موت کے لئے
نہیں ہے مگر صرف یسوع مسیح کا نام جس سے لاکھوں کروڑوں آدمیوں کی روحوں
میں سے موت نکل گئی ہے اور زندگی آگئی ہے۔

جب سچے جسمانی بننے میں تب گناہ دل میں سے نکلتا ہے اور موت روح
میں سے نکلتی ہے اندر میرا دفع ہوتا ہے اور گناہ کا وبال سچی کفارہ سے جاتا رہتا
ہے اور جب فرما بنو وار ہو کے مسیح کے پیچھے چلے جاتے ہیں تب اُسکے نور سے منور
ہوتے ہیں اور مسیح کی روح سے ہماری روحوں میں زندگی آجاتی ہے تب ہم خدہ

کی عبادت روح اور راستی سے کرتے ہیں (یوحنا ۴-۲۴)

تو بھی جب تک دنیا میں ہیں جسم فانی میں اور جنگ روحانی میں پہنچی ہیں
لیکن دوس میں اور خیالوں میں روشنی اور آئندہ ہے آئندہ کو فرشتوں کی مانند
ہونگے (لوقا ۲-۳۶) بقا اور جلال اور قدرت اور روحانی جسم خدا سے
پائیں گے۔ فنا اور حقارت ناتوانی اور نقسائیت جاتی رہے گی (اقرنتی ۱۵-۴)
۴ سے ۴۲) بلکہ مسیح کی مانند ہونگے (یوحنا ۳-۲) اللہ کے بیٹے کی ہمشکل ہونگے
(رومی ۸-۲۹) آسمانی صورت پائیں گے (اقرنتی ۱۵-۲۹) اور ہمارے
خاک کی بدن پستی اسکے جلالی جسم کی مانند ہونگے (فلپی ۳-۲۱) اور ہم جہاں میں
ظہر ہونگے (تلسی ۳-۴)

ان باتوں کا یقین نہیں اسلئے ہے کہ بنے مسیح سے اپنی روحوں میں ہوت
بطور بیگانہ کے کچھ پایا ہے۔ اور کہ ہم مسیح کو پہچان گئے کہ وہ کون ہے اور کہ
اسکی قوت سے ہی آگاہ ہو گئے ہیں اور اسکا کلام حق ثابت ہو چکا ہے اور
جب کہ یہ سب باتیں امور واقعی میں تو ثابت ہے کہ ہماری روحوں کی اصلیت
ملکی ہے کہ ہم اپنی تکمیل فرشتوں کی مانند ہونے میں دیکھتے ہیں۔

وقفہ ۳ آدمیوں کی روحوں پر کچھ اندھیرا سا

ہے جسکے چار مخرج ہیں۔

مذہب آدمیوں کی روحوں پر مگر اکثروں کی روحوں پر۔ ہاں وہ جواب
منور نظر آتے ہیں پہلے انکی روحوں پر بھی اندھیرا تھا انکو مسیح نے اپ رٹن
کیا ہے۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ بہت روحوں میں اندھیرا ہے۔ لیکن یہ اندھیرا

کہاں سے آگیا ہے یہ غور کی بات ہے۔

اولیاء یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی کے اندر سے اندھیرا نکلتا ہے۔ جب آدمی اپنی بدنخواستوں اور بد منصوبوں اور خود غرضیوں وغیرہ کا مغلوب ہو کے بُرے کام کرتا ہے تو یہ اندھیرا اُسی کے اندر سے نکلتا ہے (سید الیش ۴۹-۵۰) اپنے غضب میں مرد کو قتل کیا اپنی خود رائے سے شہرِ شاہ ڈھادی (اوقاف ۱۲-۱۹) اپنی جان سے کہوں گا کہ تیرے پاس بہت سامان برسوں کیلئے جمع ہے جس کر کہا پی خوش رہ۔ دیکھو یہ سب اندھیر کی باتیں ہیں اور انسان کے اندر سے نکلتی ہیں۔

مثانیاً خارج میں بہکانے والے یہی ہیں شریر دوست اور بدکار ہنشیں اور بد نمونے جو دنیا میں نظر آتے ہیں اندھیر کا باعث ہیں ثالثاً ایک اور پوشیدہ بدروح ہے جو انسان کی دشمن ہے جسے حوا کو بہکا یا تھا (سید الیش ۳-۱۳) اور یہی بدروح انسان پر غالب آئے دنیا میں ایسی مسلط ہو گئی ہے کہ مسیح نے اُسے اس جہان کا سردار اور پولوس رسول نے اُسے اس جہان کا خدا کہا ہے کیونکہ وہ بد ارادے لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا اور بہتوں سے اپنی پرستش کراتا ہے اُسی کا نام شیطان ہے اُسے بہت سا اندھیر لوگوں کی رعوں میں ڈال رکھا ہے۔

(۴ قرنتی ۴-۴) اس جہان کے خدا نے انکی عقلوں کو جو بے ایمان ہیں تاریک کر دیا ہے تاہو کہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اُسکی جلالی انجیل کی روشنی اُن پر پکے۔

(سٹی ۴-۵) وہ لالچ دیتا ہے۔ اور باطن میں تاثیر کرتا ہے۔ رابعاً

جب آدمی گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور خدا کی ہدایتوں کے تابع نہیں ہوتا ہے تب ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ خدا اُس آدمی کو چھوڑ دیتا ہے مہربانی اور فضل کو اس کی طرف سے ہٹا لیتا ہے تب اُس آدمی کے دل پر بڑا اندھیرا سا آ جاتا ہے اور وہ سنگدل ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ہلاک ہو جائے فرعون کا اور حبیبوں کا حال ایسا ہی ہو اور ہر زمانہ میں گردن کش مشرک جو خدا کی طرف آنا نہیں چاہتے اور ہمیشہ ہدایت الہی کی تحقیر کرتے اور بجائے الہی ہدایتوں کے اپنے دل سے خیال نکالتے اور چھوڑتے رہیں ان کے حمایتی ہو رہتے ہیں اس طرح خدا سے چھوڑے جاتے ہیں اور فرعون بے سامان ہو کے مرتے ہیں۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے کئی ایک ہمارے دوست خدا سے چھوڑے گئے ان کی طرف سے روشنی مٹ گئی اور وہ سخت تاریکی میں پھنس کے ہلاک ہو گئی اس لیے مناسب اور فرض ہے کہ ہم ان اندھیرے کے چار مخربوں سے خبردار رہیں

وقفہ ۳۱ خدا تعالیٰ ہمارا نشانہ ہے

یعنی وہ چیز جسکی طرف آدمیوں کو ہمیشہ تامل چاہیے کہ اُس کے مشابہت ہو کے اپنے کمال کو پہنچیں خدا تعالیٰ ہے اور اس سے ہماری روحوں کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ کہ وہ کس رتبہ کی ہیں۔ اگرچہ خدا تعالیٰ کے کام دنیا میں کچھ نظر آتے ہیں مگر اُسکی ذات پاک غیر مرئی یا نادیدہ ہے یسوع مسیح خدا کی صورت ہے وہ نادیدہ خدا کو اپنی ذات میں دکھاتا ہے اور ہدایت یوں کرتا ہے کہ تم کامل بنو جیسے تمہارا باپ جو سمان کامل ہے (متی ۵ - ۴۸) آدمی اس سے کامل ہوتا ہے کہ خدا کی صفات

کا منہ بنے اس طرح سے کہ خدا کی طرف بدل و جان متوجہ ہو اور اپنی فرائج کو اس کی فرائج کے مشابہہ کرنے میں کوشش کرے خدا نیک - پاک - حلیم - صابر - بردبار - بخور - رحیم - منصف - عادل وغیرہ صفات کے ساتھ موصوف ہے اور یہ سب صفاتیں کامل طور پر اسی میں ہیں - اور یہی صفات ہیں جن سے آدمی لائق ہوتا ہے اگر یہ صفات انسان میں نہ ہوں تو وہ آدمی بڑا نالائق نفرتی ہوتا ہے - اس بیان سے سمجھ لو کہ ہمارے روحوں میں اور خدا میں کیا علاقہ ہے لیکن اس بات کا لطف انسان پر اس وقت کہتا ہے کہ وہ گناہ کے نشے سے ہوش میں آتا ہے تب کہتا ہے کہ میں اپنے باپ پاس جاؤں گا (لوقا ۱۵ - ۱۸ اور ۱۹)

کلام اللہ میں خدا تعالیٰ کی نسبت تین خاص باتوں کا ذکر ہے - اول انکہ خدا روح ہے (یوحنا ۴ - ۶) دوم انکہ خدا نور ہے اور اسی تاریکی ذرہ ہی نہیں (ایوحنا ۱ - ۵) سوم انکہ خدا محبت ہے (ایوحنا ۴ - ۱۶) اور انسان کے لئے قرالض ہی ہی تین ہیں کہ آدمی اپنی روح سے خدا کے سامنے چکے - اور الہی نور کی روشنی میں چلے پھرے - اور یہ کہ خدا کی محبت اور برادرانہ محبت کے احاطہ میں ہر وقت رہے اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ جو خدا تعالیٰ کی خاص خوبی ہے اسی میں قائم رہنا انسان کی خوبی ہے -

ایک قسم کے آدمی ہیں جن کو کلام اللہ میں اللہ کہا گیا ہے مجازاً دیکھو (زبور ۸۳ - ۶) میں نے کہا تم خدا ہو اور (یوحنا ۱۰ - ۳۵) میں لکھا ہے کہ چکے پاس خدا کا کلام آیا آسنے انہیں خدا کہا - یہ وہی کلام ہے جس کا ذکر (یوحنا ۱ - ۱) میں ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یہ یسوع مسیح کی نسبت لکھا ہے جو مجسم ہو کے ظاہر ہے وہ

ندیکے خدا کی صورت ہے جب وہ آدمی کے دل میں آتا ہے تو آدمی کو خدا کی صورت میں اور الہی طبیعت اور مزاج میں لاتا ہے اور آدمی اتنا بڑا خطاب پاتے ہیں اور میل کی عبادت کو جو کلام اللہ کہا گیا ہے۔ اسلئے کہا گیا ہے کہ وہ اسکا کلام ہے (یوحنا ۱۲-۲۳) اور یہ زندگی کا کلام ہے جو آسمان سے آتا ہے اور جب یہ عبارت کلام دل میں آتا ہے تو وہ اتنا ہے جبکہ کلام آدمی جو پیدا ہوتا ہے روحانی نہیں بلکہ جسمانی پیدا ہوتا ہے پہر ایک خاص وقت بعض آدمیوں پر ایسا آتا ہے کہ وہ جسمانی سے روحانی ہو جاتے ہیں جبکہ تولید جدید انکی روحوں میں ہوتی ہے (اقربتی ۱۵-۵۴ و ۶۴) اور جب یہ ہوتا ہے تو انسان کی روح موت سے گذر کے زندگی میں آ جاتی ہے (ایوہا- ۱۲-۱۳)۔

وقفہ ۳۴ نیند اور غنودگی کے بیان میں

نیند ایک حالت ہے ہر ایک حیوان کو غرض ہوتی ہے اس میں یہ سب حواس کچھ معطل سے ہو جاتے ہیں اور غیر ضروری حرکات چھوڑ دیتے ہیں صرف ضروری حرکتیں مثلاً سانس لینا وغیرہ قائم رہتے ہیں کیونکہ تہکان کے سبب سے لطیف انخریے دماغ میں گہس جاتے ہیں اور حیوانی روح کو ایسا غلیظ کرتے ہیں کہ وہ پٹھوں میں نہیں بہتی۔ جب تک کہ نیند کا وقت پورا نہ ہو جائے یا وہ آدمی صدمات سخت سے جگایا نہ جائے۔

نیند صحت کے لئے مفید ہے اگر اپنی حد میں ہو اس سے حیوان تروتازہ ہو کے پہراٹھتا ہے۔

غنودگی یا نوم متماہل ایک اور حالت ہے جو نیند اور بیداری کے درمیان

ہوتی ہے جس میں حیوان کچھ سوتا ہے کچھ جاگتا ہے۔

نیند کو تشبیہاً موت کی چوٹی پر سمجھنا چاہئے بڑی بہن موت ہے جس میں تمام کارخانہ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ روز روز سونا اور سہرا لگن مر کے جی اٹھنے کا ایک نمونہ سا ہے۔

دفعہ ۳۴ خواب کے بیان میں

کبھی کبھی سوتے وقت آدمی کچھ دیکھتے ہیں یا انہیں کچھ معلوم ہوتا ہے اور جب جاگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ یہ تو سچ ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا۔ مگر واقعات کے تجربوں سے معلوم ہوا ہے کہ یہ خواب کئی طور پر ہوا کرتے ہیں چاہے کہ ہم خوابوں کی قسموں سے ہی آگاہ ہو جائیں۔

اول اضطراب و احلام ہیں اس لفظ کے معنی ہیں۔ سوکے گھاس کے ٹپٹے خوابوں کے۔ یہ وہ واہیات پریشان خواب ہیں جو معدہ کی خرابی سے نظر آتے ہیں جب کہ پیٹ میں قبض ہے یا کوئی ایسی غذا کھائی ہے جس سے خراب انجڑے دماغ کی طرف چڑھتے ہیں۔ یا وہ شخص اپنی بدنی کیفیت اور دماغی واہیات خیالات کے موافق کچھ دیکھتا ہے مثلاً دوسری مزاج آدمی اکثر خواب میں سیخ رنگ کی چیزیں دیکھتا ہے اور صفا دوسری مزاج کو گنگ و انگارے نظر آتے ہیں۔ اور جب ریح کا غلبہ ہے اور مزاج میں کچھ بادہ ہے تب دیکھتا ہے کہ گویا ہوا میں اڑتا ہوں اور احمق سمجھ لیتا ہے کہ میں شاید ولی اللہ ہو گیا ہوں۔ سو دوسری مزاج کو پہاڑ اور دھوپیں کے غبار نظر آتے ہیں۔ اور بلقی مزاج کو پانی کی نہریں اور بارش اور سفید رنگ کی

چیزیں دکھلائی دیتی ہیں۔

کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو یا چند کیفیتوں میں ترکیب ہو جاتی ہے۔
نفسانی خواہشیں اور روح کی بڑی کیفیت اور بدنی امراض وغیرہ ملے عجیب شکلیں
پیدا کرتے ہیں یہ سب واپس بات خواب ہیں اور خدا کے کلام میں ان خوابوں
کو ناچیز قرار دیا گیا ہے (یشعیا ۲۹-۸) یہو کہنا اور پیاسا آدمی خواب دیکھتا
ہے کہ کھاتا اور پیتا ہوں (واعظ ۵-۷) خوابوں کے فور میں اور باتوں
کی کثرت میں گونا گوں بطلانیں ہیں پس تو خدا سے ڈر۔

(مت) وہ جو دانشمند آدمی اُسے خوابوں کے وسیلہ سے اپنی اندرونی
بگڑی ہوئی کیفیت سے خبردار ہو کے صحت اور صفائی کے درپے ہوتا
ہے اور مزاج کو اعتدال پر لانے کی جدابوں وغیرہ سے کوشش کرتا ہے
لیکن یہ قوت آدمی کبھی کبھی ایسی خوابوں کا مستعد ہو کے اپنے دین کا
اور دنیا کا بھی نقصان کر لیتا ہے۔

بعض وقت وہ مشائخ جو خلوص سے بے بہرہ ہیں اور دینداری کے ایک
میں ہو کے دنیا کماتے ہیں کہتے ہیں کہ آج ہم نے ایک خواب دیکھا اُسکی
تفسیر یہ ہے کہ یوں یوں ہوگا۔ اور ایسے لوگ نہ صرف باطل مذہبوں
کے مشائخوں میں ہیں بلکہ خدا کی جماعت کے درمیان بھی ہوتے ہیں
انکی شکایت خدا تعالیٰ نے اپنی کلام میں یوں کی ہے (یرمیا ۲۳-۳۲)
میں اُنکا مخی لعل ہوں خداوند کہتا ہے جو چہوٹھی خوابوں کو نبوت سے
کہتے ہیں اور انہیں بیان کرتے ہیں اور اپنی چہوٹھی باتوں سے زور بخوبی
سے میرے لوگوں کو ہکا تے ہیں (۲۹-۸) میں ہے کہ اپنے خواب مینوں
کو جو تمہارے ہی کہنے سے خواب دیکھتے ہیں مت مانو۔

ان چہوٹے اور وحاشیات خوابوں کا ذکر سننے پر نہ سمجھنا چاہئے۔ کہ خواب مطلق غلط اور باطل ہی ہوتے ہیں ایسی بات ہرگز نہیں ہے بلکہ وہ جو حقیقی خواب ہیں اور خدا کی طرف سے بعض آدمیوں کی روحوں پر ظاہر ہوتے ہیں برحق اور راست ہیں اور محمدی لوگ انکو پیشورات کہتے ہیں۔ انہیں یہ خصوصیت نہیں ہے کہ صرت نیک اور خدا پرست و پندار اور با ایمان آدمی ہی دیکھتے ہیں بلکہ کافر اور بت پرست بھی کبھی کبھی سچے خواب دیکھتے ہیں۔ دیکھو فرعون اور بنو کہ نذر نے بھی جو بت پرست لوگ تھے سچے خواب دیکھے تھے اور فرعون کے مان پر اور ساتی نے بھی جو دیکھا تھا بیچ تھا (پیدائش ۲۲۔ ۸ سے ۲۴ و ۱۔ ۸ و انیال ابائیم) بنو کہ نذر کے خواب کا بیان کیسی تعجب کی بات ہے کہ دانیال نے اسکا خواب بھی بتلایا اور تعبیر بھی کہی اور ویسے ہی ظہور میں آیا اب کون کہہ سکتا ہے کہ وہ خواب نہ تھا خیال تھا۔ پھر دیکھو ایک آدمی بت پرست بیلاطوس کی زوجہ نے جو عدالت کے وقت اپنے شوہر کے پاس یسوع مسیح خداوند کی نسبت اپنی خواب کی خبر سچی کیسی صحیح خبر تھی (متی ۲۷) دنیا میں سچی خوابوں کا وجود بھی ضرور پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ اپنی سچی خوابوں کے ایسے مستند ملیں گے کہ انکے اس اعتقاد کو کوئی فلاسفر ہرگز ہٹا نہ سکے گا وہ کہیں گے کہ البتہ دنیا میں باطل خواب خیال بھی ہوتے ہیں مگر ہمارا فلاں خواب ضرور سچا تھا۔

پس اگرچہ اسکا وہ خواب سچا ہو لیکن غیر شخص کے لئے وہ سندی بات نہیں ہو سکتی ہے اگر کچھ سندی بات ہے تو اسی کیلئے ہے جسے وہ خواب دیکھا ہے۔ کیونکہ بعض وقت آئندہ واقعہ کا عکس ہو سکتا ہے کہ کسی

آدمی کے دل پر گرسے اور مدبر عالم کے ارادہ سے گرسے۔ جبکہ خدا کوئی بات کسی پر ظاہر کرنا چاہے۔

لیکن آدمیوں کی نجات کے بارہ میں جو کچھ تعلیم ضرور تھی وہ سب پیغمبروں اور صاحبان الہام کے وسیلے سے میل شریف میں خدا کی طرف سے بیان ہو چکی ہے اور کامل ثبوت کو پہنچ گئی ہے اور یہ کام ختم ہو گیا ہے اب جو کچھ اس بارہ میں کوئی آدمی میل کے خلاف کہے گا وہ ہرگز خدا سے نہ ہوگا (گلائی ۱-۸) اگر ہم یا آسمان سے کوئی فرشتہ سوائے اُس انجیل کے جو ہم نے تمہیں سنائی دوسری انجیل تمہیں سنا دے سولہ ہوں ہو۔

یہ اور بات ہے کہ کوئی کہے بیٹے ایک خواب دیکھا ہے فردن شخص پر کوئی آفت یا برکت آتی نظر آتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ایسا ہو دیکھا جائیگا جب ویسا ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا خواب سچا تھا لیکن ہمیں اور تمہیں دونوں کو کلام اللہ کا مطیع ہونا ضرور ہے نہ خواب خیالوں کا

دفعہ ۳۴ پیغمبروں اور مومنین کی خواب کا بیان

چونکہ یہ لوگ بھی انسان ہیں انہیں بھی بدبھنی اور بیماری وغیرہ سے باطل خیال آ سکتے ہیں اور آتے ہی ہیں۔ مگر ان لوگوں کے وہ خاص خاص خواب جو کلام اللہ میں مذکور ہیں الہام کی قسم سے ہیں اسلئے انکی ان خوابوں کو حقیقی خواب ماننا واجب ہے۔

دیکھو کیا لکھا ہے (ایوب ۳۳-۱۵) خواب میں رات کی رویا میں جب بیمار سی نیند لوگوں پر پڑتی ہے اور وہ بچھونے پر سوتے ہیں اس وقت وہ انسان کے کان پہ لٹا ہے اور اُنکے ذہن میں تعلیم نقش کر دیتا ہے۔

اب سوچئے کہ یہ تعلیم درست ہے یا نہیں تجربہ سے یقین ہے کہ درست ہے
سوقت آدمی کے حواس معطل سے ہوتے ہیں تو یہی اسکی روح کچھ سختی کچھ
دیکھتی کچھ سیکھتی ہے اگر روح انسانی ایک مستقل جوہر نہ ہوتا تو ایسا معاد کس طرح
ہو سکتا تھا (ایوب ۲-۱۳ سے ۱۴ تک پڑھو)

دیکھو جب وہ سوتا تھا اور آنکھیں بند تھیں حواس معطل تھے تب اسکی روح
نے ایک اور روح کو دیکھا اور اُس سے متاثر ہوئی اور ایک آواز یہی
سُنی اس حالت میں جو دیکھنا اور سُننا ہوا نفسِ ناطقہ سے بلا واسطہ حواس
ظاہری کے ہوا (گنتی ۲-۶ سے ۹) خدا تعالیٰ بنی کو اپنے تین رویا میں معلوم
کراتا ہے اور اُس سے باتیں کرتا ہے اور موسیٰ سے آسمنے سامنے بولتا
ہے۔ اور یہی لکھا ہے کہ سچی خواب والا بنی جو بد تعلیم دے قبول نہ
کیا جاوے کہ وہ آزمائش کا مقام ہے (استشباہ ۱۱-۱۲ و ۱۳)

دفعہ ۳۳ اطوار تعلیم و تعلم

انسان محض جاہل پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی اس جہان کی باتیں
سیکھنا شروع کرتے ہیں اور وہ سُننے سے اور دیکھنے سے اور قیاس سے
اور تجربہ سے تعلیم پاتے چلے جاتے ہیں۔ وہ بدی بھی سیکھتے ہیں اور نیکی
بھی سیکھتے ہیں انکی تعلیم کہی پوری نہیں ہوتی کہ وہ مر جاتے ہیں اور سیکھنے
کے لئے بہت کچھ باقی رہ جاتا ہے۔ انہیں نہ اسقدر فرصت ہے نہ اسقدر
طاقت ہے کہ سب کچھ سیکھ سکیں۔

ضروری بات انسان کے لئے یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کی مرضی کو درپشت
کرے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور اُسی کے موافق اپنی زندگی بسر کرے اس

سے رخصت ہو۔ اُن دنیا کی اور باتیں یہی جہاں تک وہ سیکھ سکتا ہے
 سیکھے اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اسکی اسلئے غرض یہی ہونا چاہیے
 کہ وہ خدا کی مرضی کو دریافت کرے کیونکہ یہی وہی اسکی اُسی پر موت و حیات
 عام طریقہ تعلیم کا آدمیوں کے لئے کتاب اور استفادہ اور فکر کا
 ہے اور یہ طریقہ جو اس سے علاوہ کتاب ہے اور پورا ہوتا ہے۔ لیکن خدا
 کی مرضی اس طریقہ سے پوری پوری دریافت نہیں ہو سکتی ہے اسلئے
 خدا نے ایک اور طریقہ تعلیم کا دنیا میں ظاہر کیا ہے جسے الہام کہتے ہیں اور یہ طریقہ
 خاص الہی مرضی کے اظہار کے لئے ہے اور یہ عام آدمیوں کے لئے نہیں ہے
 بلکہ خاص لوگوں کو بخشا گیا تھا جنکے وسیع سے الہی مرضی میں شریعت میں قلم بند
 ہو گئی ہے۔ اس طریقہ سے جو تعلیم ہوتی ہے اسکے لئے الفاظ ذیل دنیا دنیا میں
 مشہور ہیں یعنی الہام کاشف القادحی وجد وجدان فیض۔
 الہام کے معنی ہیں کہ کوئی مطلب انسان کے دل میں خدا کی طرف
 سے آئے جس میں کتاب اور استفادہ اور فکر کو اور موت و حیات کو دخل
 نہ ہو۔

مکاشفہ کے معنی ہیں پردہ ہٹانے کے کچھ دیکھنا۔

القہ کے معنی ہیں خدا کی طرف سے کوئی بات دل میں ڈالا جانا۔

وحی کے معنی خدا کا پیغام۔

وحد کے معنی ہیں بوسیلہ چشم دل کے خدا کو دیکھنا۔

وجدان کے معنی ہیں گم شدہ کو پانا۔

فیض کے معنی ہیں خدا کی طرف سے دلوں میں برکت کا بکے آنا

دنیا میں بڑا سباحہ اس بارہ میں ہو رہا ہے کہ آیا یہ دو طریقے

یعنے اکتسابی اور الہامی فی الحقیقت جہان میں میں یا نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ صرف اکتسابی طریقہ ہے الہامی طریقہ فرضی بات ہے یا وہ مغالطہ دیکھ الہامی طریقہ کو اکتسابی میں شامل کر دیتے ہیں چنانچہ برہم اور نیچر لوں کا یہی حال ہے یہ سب الہام کے منکر ہیں۔ انکی باتیں ہیں کچھ سنجیدہ نظر نہیں آتیں اور نہ ان لوگوں میں کچھ خیر خوبی دکھائی دیتی ہے دنیا کے درمیان حسب قدر خیر خوبی نظر آتی ہے وہ صرف اسی الہامی طریقہ سے نکلی ہوئی معلوم ہوتی ہے اسلئے ایسے منکر ہیں سلطان پر نظر آتے ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ ہاں الہام کا طریقہ تو موجود ہے مگر وہ عام ہے ہر زمانہ میں لوگوں کو الہام ہوا کرتا ہے خاص زمانہ میں خاص لوگوں پر اور خاص کتابوں میں منحصر نہیں ہے۔

یہ قول نزدیک ہے منکرین الہام نے قایلین الہام کو نزدیک اور مغالطہ دیکھ اپنے جال میں پھنسانے کے لئے بنایا ہے تاکہ اپنی واہی بالوں کو اس زمانہ کا الہام کہے ان سے قبول کرائیں۔ اور حقیقی الہام کو ان سے چھوڑائیں ایسے لوگوں کو منکرین الہام کہنا چاہئے۔

میں پوچھتا ہوں کہ الہام کی ہمیں ضرورت کیوں ہے۔ صرف اسلئے کہ ہم خدا کی مرضی کو معلوم کریں کہ ہماری آخر دی اور حال کی یہودی کیونکر ہو سکتی ہے اور عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی ہے کہ خدا کی مرضی ہر زمانہ میں لوگوں کی نسبت بدل کرے آج کچھ مرضی ہے اور کل کچھ اور مرضی ہو جائے اسکی ایک مرضی ہے جو اول سے آخر تک سب آدمیوں کی نسبت ہے سو ایک دفعہ ایک زمانہ میں اسکا اظہار کافی ہے ہر زمانہ میں الہام کی کچھ ضرورت اور حاجت نہیں ہے ہاں فیض کی حاجت ہے کہ ہر زمانہ

میں ہر کوئی اپنے دل میں برکت پانیکامحتاج ہے کہ الہی مرضی ظاہر شدہ میں مستقیم ہو۔

خدا کی طرف سے جو پیغام آتا تھا وہ پیغمبروں کے وسیلہ سے آچکا ہے اور اُسکی مرضی ظاہر ہو گئی ہے جو بیبل میں مندرج ہے اور برکت روحانی ایمانداروں کو ہر زمانہ میں برابر ملتی رہتی ہے جس سے وہ دینداری میں قائم اور ایمان میں خوشوقت رہتے ہیں۔

دنیا میں اہل بیبل کے سوا اور لوگ بھی ہیں جو ایک ایک کتاب کے اُسکے الہامی ہونے کے مدعی ہیں اسکا فیصلہ کیونکر ہو سکتا ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ بعض آدمیوں کو وہم بھی ہوتے ہیں کیونکہ قوتِ دہم انہیں ہے۔ بعض آدمی دہو کہا بھی کہاتے ہیں۔ کیونکہ وہ انسان ضعیف النہاں

ہیں اور دنیا میں فریب بہت ہے۔ بعض آدمیوں کو مایخو لیا بھی ہو جاتا

ہے صفر آدمی غلبہ سے بعض آدمی خود بھی فریب دینا چاہتے ہیں کہ اپنی

کوئی غرض پوری کریں۔ بعض آدمی بیوقوف بھی ہیں کیونکہ سب نے سب

تعلیم نہیں پائی ہے بعض آدمی شریر بھی ہیں کیونکہ اُنکے دلوں میں شر

ہے۔ بعض آدمی بجا کے خود نیک اور خدا ترس اور سچے بھی ہیں اسلئے

ہر مدعی کا قول بے تاثر قبول کرنا یا رد کرنا مناسب نہیں ہے جب تک کہ

مناسب تحقیق نہ ہو جائے پس جو کوئی چاہے اُسے اور تحقیق کرے کہ کونسی

کتاب اللہ سے ہے اور ایسی سچائی سے دریافت کرے کہ خدا کے سامنے

روسیا نہ ہو جائے بے ایمان اور بے انصاف منصف ہو کے فیصلہ کرے

بیبل شریف کی کیفیت کا مقابلہ سب اہل مذاہب کی کتابوں کی کیفیتوں

سے ہزار کوشش اور انصاف لائق آدمیوں سے ہوگا ہے اور ثابت

ہو چکا ہے کہ صرف میل ہی حق ہے وہی خدا سے ہے اسی میں الہام ہے
اُسی میں انسان کے لئے زندگی اور تسلی ہے اُسی میں روشنی ہے چاہو
تو بالصفات خود مقابلہ کر دیکھو۔

دفعہ ۳۵ اطوار تحقیقات

دنیا میں جو ٹہہ اور سچائی یہہ دو نو موجود ہیں بلکہ جو ٹہی تعلیمات بکڑ
پھیلی ہوئی ہیں۔ کیا کریں کہ گمراہی سے بچیں اور غلطیوں میں سے نکلیں
اُسکی راہ صرف یہی ہے کہ اولاً ہم ہر طرف سے نگاہ ہٹا کے آپ اپنے دل
میں اور خیال میں سچے بنیں یعنی سچائی کے سچے طالب ہوں۔

یہاں تین لفظ ہیں جنہیں خوب یاد رکھنا چاہئے اول سچائی۔ دوم
اُسکی طلب تیسوم سچی طلب۔ سچائی نام ہے امر واقعی کا اور یہہ کذب
کا خلاف ہے اور اپنے نمونہ یا سایہ کا عین یہی ہے مثلاً زید جو فی الواقع
اند ٹاہے اگر کہیں کہ وہ آنکھوں والا ہے تو یہہ جو ٹہہ ہے اور جو کہیں کہ وہ
اند ٹاہے یہہ سچائی ہے اسی طرح اگر زید کی تصویر کو کہیں کہ یہہ زید ہے یہہ
امر واقعی نہیں ہے زید فی الحقیقت وہ شخص ہے جسکی وہ تصویر ہے۔

عقلًا و نقلًا سچائی عمدہ شے ہے اور کذب مکروہ ہے انسان کی تمیز کو اور
سب زندہ تمیز شخصوں کو اور خدا کو یہی سچ پیارا ہے۔ سچائی خدا کی صفت
ہے اور جو ٹہہ شیطان کی صفت ہے سچائی پر الہی رحمت کا سایہ رہتا
ہے اور جو ٹہہ پر خدا کے غمہ کی گہٹا چھائی رہتی ہے سچائی سے دل پاک
اور کذب سے ناپاک ہوتا ہے پس چاہئے کہ ہم سچ بولیں اور ہر بات میں
سچا الصفات کریں اور سچے خیال اپنے ذہن میں رکھیں اور ہر بات میں سچ

طالب رہیں اور سچ کو غرت دیں اور دلوں میں محبوب رکھیں اور خود اسیں
قائم ہوں۔

ہر کوئی مُنہ بہ سے تو کہتا ہے کہ سچائی خوب چیز ہے کیونکہ انسان کی حیرت
ایسا کہتی ہے لیکن ہر کوئی اُسکا طالب نہیں ہے اُسے تلاش نہیں کرتا اس کے
لئے دن رات ایسا مشتاق نہیں جیسا اپنی اور غرضوں کا مشتاق ہے
اسکا ہی سبب ہے کہ سچائی اُسکی نظروں میں کچھ قیمتی اور عزیز شے نہیں ہے
وہ محاورہ کے طور پر کہتا ہے کہ سچائی خوب چیز ہے ایسا آدمی سچائی کو نہ پایگا
بلکہ چوٹہ کے جال میں پھنسا ہوا مرے گا اور وہاں جایگا جہاں چوٹہ کا باپ
یعنی شیطان رہتا ہے۔

چاہئے کہ سچائی کی طلب ہم میں ہو اور سچی طلب ہو چوٹھی طلب سے
سچائی نہ آتی ہے وہ جو سچائی کا طالب ہے چاہئے کہ پہلے اپنی
جیب سے چوٹہ کو نکال کے دور ہینک دے تاکہ سچائی کا عاشق کامل
ہو تب اسکا محبوب اُسے نظر آئے گا کہ کہاں ہے۔ سچائی نظر آتی ہے۔ سچی
آنکھوں والے کو۔ پس چار چیزوں کو جو سچائی کے خلاف ہیں اپنے اندر سے
نکال اور دو باتوں کو عمل میں لاتے تو حق کو خوب پہچانے گا۔

اول بیجا طرنداری کو چوڑ دے۔ حق کا طرفدار ہو۔ دوم خود غرضی
کو نکال کہ یہ شیطان کی رستی ہے جو آدمیوں کو شیطان کے پاس باندھ رکھتی
ہے بیہوش کج بھٹی کا طور چوڑ دے کہ یہ شیطان کا جال ہے جس میں صد آدمی
گس سپرت پہنے رہتے ہیں بات کے مغز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ
مغز کو ہینک دیتے اور پوست کو چبایا کرتے ہیں چہارم غور نہ کر۔ مت کہہ کہ
میں بُرا عالم ہوں یا بُرا خاندانی شہریت یا زیادہ شکر کا رہوں یہ سب باتیں

سچائی کے خلاف اور گمراہی کے دلائل میں غور ایک تشہہ سا ہے جو آدمی کے دماغ کو مگر رکھتا ہے۔

ان چار باتوں کو چھوڑ کے وہ دو باتیں جو بچے عمل میں لانا لازم ہے یہ ہیں اول تو اپنی روح میں خدا سے جو تیرا خالق ہے سچائی کے لئے اُکشان کا طالب ہوتا کہ بچے غیبی مدد اور پڑ سے ملے۔ ثانیاً اگر تو صاحب علم ہے یا کیتھہ خواندہ شخص ہے تو تو مخالفوں اور موافقوں کی کتابوں پر متوجہ ہو۔ اور اگر تو بے علم ہے اور ناخواندہ ہے تو ان دونوں قسم کے لوگوں کی باتیں بغور سن اور چونکہ تو خود نہ سمجھے وہ بات جس گروہ کے لوگوں کی ہے اُسی گروہ کے لوگوں سے پوچھ کر آپ لوگ اس بات کو کیونکر سمجھتے ہیں اور دوسری جانب کے سامنے اُنکا بیان پیش کر اور سب کی سُنکے یا پڑھ کے اپنی تہنیر سے آپ انصاف کر۔ اور ہتھلی اور نرمی سے ایک ایک بات کو سلجھا بہت سی باتوں کا ہجوم اپنے سامنے نہ آنے دے کہ تیرا دماغ برداشت نہ کر سکے گا اور تیرے سامنے غوغا ہوگا اور غوغے میں حق پوشیدہ ہو جائیگا یا تو خود دیوانہ ہو کے کہے گا کہ یہ تو سب جھگڑے ہیں میں سب سے کنارہ ہو کے یوں یوں کروں گا تب تو خود اپنی طرف سے ایک گمراہی کا نکالنے والا ہوگا۔ اگر تو ایک ایک بات کا فیصلہ آرام کے ساتھ کر لیا تو چند روز میں چند صد اُمیتیں تیرے ماتھے میں آجائیں گی اور تیرے خیال میں عجیب روشنی کا باعث ہوں گی اور وہ ہلکڑوں کا بڑا جنجال تیرے سامنے حل ہو جائیگا لیکن تجھے خوب معلوم ہو جائے کہ تجھے بوسیدہ اپنی تہنیر کے غور سے نصیحت کرتا ہے کیونکہ یہ تہنیر اللہ کی طرف سے ایک روشنی ہے اسی کا ذکر نام نور فطرت ہے اور یہی پہلا آدمی انسان کے لئے خدا کی طرف سے مقرر ہے

اور اُس میں تاریکی بھی چھا جاتی ہے انہیں چار مکروہ چیزوں کے سبب سے جبکا ذکر مینے اوپر کیا ہے۔ جب تو نے اُن چاروں کو اپنے اندر سے نکال ڈالا ہے تو اب تیری تمیز صاف ہو گئی ہے اور سچائی کی طرف خوب مامی ہو سکتی ہے اب ہر بات کا مناسب فیصلہ تیری ہی تمیز سے ہوگا اور تو اُس فیصلہ پر باسے حکام قایم ہی رہیگا کیونکہ تو سچائی کا طالب تھا۔

ہاں اگر تو اپنی جان کو قریب دیگا اور ان بد صفتوں مذکورہ بالا میں سے کوئی بد صفت چپا کے اپنے دل میں رکھے گا اس صورت میں تیرے فیصلہ کے درمیان اُس پوشیدہ بد صفت کی کچھ بد بو ضرور نکلے گی اور تیرا ہی دل تجھے اندر اندر الزام دیگا اور دیگر مبصران روشن ضمیر حق پسند تیرے فیصلہ میں تیری اس بد صفت کا خمیر تجھے دکھلائیں گے اور نوہے ہوئے کے عدالت الہی میں سزا کا سزاوار ہوگا۔ ہزاروں آدمی ہیں جو پاک کو حق کا طالب کہتے ہیں مگر کذب کو لغل میں دبائے ہوئے، پاک بحث کیا کرتے ہیں وہ جو فی الحقیقت سچائی کے سچے طالب ہیں وہ ضرور سچائی کو پاتے ہیں۔

وقفہ ۳۷ کامل انسان کے بیا نہیں

کامل انسان وہ ہے جسکی انسانیت کے سب مدارج جسمانی اور روحانی پورے پورے اور ٹھیک نسبت میں ہوں۔ یعنی اُسکی انسانیت کے کسی حصہ میں کمی بیشی نہ ہو۔ جب کہتے ہو کہ اس تھیلی میں پورے سو روپیہ ہیں اس کے ہی معنی ہیں کہ سو سے نہ کچھ کم ہے نہ زیادہ مگر سوا کا سوا پوری ہیں۔ لفظ کامل کے معنی ہیں پورا۔ بے نقص۔ کامل انسان کے لفظی معنی ہیں وہ انسان جسکی انسانیت میں کچھ نقص نہیں۔

ہمارے ملک کے کچھ فہم لوگ جو مرشدِ کامل کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ اکثر مرتاض اور کچھ پرہیزگار لوگوں کو جب ان سے کوئی اچھے کی بات کہتے ہیں کامل آدمی کہا کرتے ہیں بلکہ اپنی روح کو بھی ان کے سپرد کر دیتے ہیں جو وہ فرماتے ہیں یہہ کرتے ہیں کیونکہ انہیں کامل انسان مل گیا ہے اور انکا پیر مرشد ہوا ہے یہہ نہایت نازک معاملہ ہے اس میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں اکثر انکا لوگ اس انداز سے مرشد کے پیچھے چل کے اُسکے ساتھ دوزخ کی غار میں جا گرتے ہیں پس کامل انسان تعریف بنورشن سمجھ کے ناظرین کو ہوشیار ہونا چاہیے۔

محمدی لوگ کہتے ہیں کہ محمد صاحبِ کامل انسان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے کامل انسان کے مفہوم پر غور نہیں کیا ہے صرف شینفتگی کے سبب سے اور اس لحاظ سے کہ وہ انکے پیشوا میں انہوں نے حضرت کو کامل انسان کہہ دیا ہے۔ اب زمانہ روشنی کا ہے اور بہت کچھ صاف صاف نظر آتا ہے اسلئے ہم خوب دریافت کر کے کہیں گے کہ کامل انسان کون ہے۔ کامل انسان کی وہی تعریف ہے جو اس دفعہ کی پہلی سطر میں دینے لکھی ہے اسکو حفظ رکھنا چاہیے۔ اُسکے موافق اگر کوئی شخص نظر آدے تو اُسکو کامل انسان سمجھنا مناسب ہوگا۔

لفظ انسان پر بہت بحث ہو چکی ہے اور اسکا مفہوم یہی ہے کہ انسان ایک چیز ہے مرکب حیوانیت اور ملکیت سے اور خاکی جسم اسکا خیمہ ہے پس چاہئے جسمانی اعضا سب درست ہوں اور حیوانی قوتیں بھی مناسب صورت میں موجود ہوں اور صفاتِ ملکیت کہ روح یا نفسِ ناظمہ کی قوتیں یا صفتیں ہیں سب کی سب مناسب شکل میں ہوں اور یہہ کل مجموعہ بہتر

مناسب قایم ہو کے اُس اپنی خاص نسبت یا علاقہ میں جو اُس کو اپنے خالق سے اپنی وضع میں ہے وہ شخص بیدار صورت میں قایم ہو وہی کامل انسان کی توضیح اُسکی یوں ہے کہ حیوانی اور حیوانی اور ملکی سب حصوں کے وجودی تکملہ کے بعد یہ بھی ضرور ہے کہ انہیں نسبتیں بھی مناسب ہوں نہ انکے کوئی حیوانی صفت تعدی کر کے کسی ملکی صفت میں خلل انداز ہو۔ اور یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنے بنی نوع اور اُن سب دنیاوی خارجی اشیاء کے میاں بھی مناسب حالت میں رہے۔ پھر اپنے خالق کی نسبت بھی ٹھیک ہو۔ اور عین وقت پیدائش سے موت تک ہر حال میں یہ کیفیت قائم رہے۔ تاہم ثابت کر سکو تو وہ کامل انسان ہوگا۔

اب بتلاؤ کہ دنیا میں کون ایسا شخص کہی ظاہر ہوا ہے کس کی تاریخ ایسی ہے کہ ایسا شخص بدلیل بتلا سکو گے۔ ہر قسم جیسا ہی لوگ دنیاوی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ایسا ہے کیونکہ یہ سب مداح مذکورہ آپس میں ثابت ہیں پاک تحقیق سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کیونکہ جسے اُسکی تواریخ کے ہر فقرے اور ہر لفظ کو بغور دیکھا اور سمجھا ہے۔ اُن نکتوں اور باریکیوں کے ساتھ جو وہاں مذکور ہیں۔

اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کامل انسان ہے اور یہ بیان اُسکی ماہیت انسانی کا ہے الوہیت کی ماہیت اُسکی جدی بات ہے اور وہ بھی پوری خدائی ہے پس وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے۔

آدم بھی کامل انسان پیدا ہوا تھا اور کچھ عرصہ تک کامل رہا پھر وہ کہاں کے رتبہ سے گناہ کے سبب گر گیا اور اُسکی نسبتوں میں خلل آ گیا اور خلل کے سبب سے روحانی قوتوں میں اندھیرا سا چھا گیا اور سارا

کارخانہ درہم برہم ہو گیا اور تمام اولاد میں جڑی اور گراہی پھیل گئی اور لعنت کے نشان ظاہر ہو گئے اور ہم سب کے سب نکمے اور ناقص ٹہرے۔

البتہ کبھی کبھی بعض شخص دنیا میں ایسے ہی ظاہر ہوئے جنہیں خدا کی کلام میں کامل کہا گیا مثلاً (پیدائش ۶-۹) نوح اپنے قرونوں میں صادق اور کامل تھا (اسلاطیں ۱۵-۳) داؤد کا دل کامل ہوا (ایوب ۱-۸) دہ کامل اور صادق تھا۔ یہ سب لوگ حقیقی کامل نہ تھے دیندار اور پہلے آدمی تھے اضافی اور مجازی طور پر کامل تھے اور عیسائی لوگ ہی دنیا میں ایسے ہی کامل ہوتے ہیں آخر کو وہ درہم سب اپنی کمال کو پہنچیں گے۔ حقیقی کامل صرف عیسیٰ مسیح ہے وہ دنیا میں پیدا ہونے کے حکمت میں اور قدس میں خدا کے اور انسان کے نزدیک مقبولیت میں ترقی کرتا گیا (لوقا ۲-۵۲) وہی خدا کا اور اسرائیل کا قدس ہے اس کا بے غیب برہ ہے اسے خدا کی مرضی پر پورا پورا ایسا عمل کیا کہ خدا کی نگاہ میں درمیان کسی دقیقہ کے یہی تصور نہ آنے دیا اسے آدمیوں کے حقوق ہی پورے کئے بلکہ اپنے جائز حقوق ہی چوڑے آدمیوں کے لئے بچہ فضل تیار کر دیا۔ اسی لئے تمام اولیں اور آخرین کی نگاہ اس پر ہے اولیں بہت اہم اور ہر سے اور ہم آخرین ادھر سے اسی کو تاکتے ہیں اور وہ سب کی نگاہوں کا نشانہ ہے اور جب ہم اُسے تاکتے ہیں تو اس کا عکس ہم پر پڑتا ہے اور ہم سب کے اور کامل ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ہم اپنی کمال کو پہنچیں گے اور تمام نقص ہم میں سے نکل جائیگا۔ (افسی ۴-۳۱) کامل انسان یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک پہنچیں۔

پس وہ سب لوگ جو کامل مرشد کے طالب ہیں چاہے کہ مسیح عیسیٰ کو تاکیں ناقص آدمیوں کی طرف تاکنے سے کیا فائدہ ہے ناقص سے بھر

جنتے ہیں اور کامل سے کامل ہوتے ہیں۔ وہ جو کامل خدا اور کامل انسان ہے اور اولین و آخرین کی نگاہوں کا نشانہ خدا سے مقرر ہے اور وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے اسکا تصور عین خدا پرستی ہے اور غیر کا تصور جو تصور شیخ کہلاتا ہے بت پرستی ہے اور آدمی جب بت پرستی کرتے ہیں تو خود مثل بت کے ہو جاتے ہیں اور جب خدا پرستی کرتے ہیں تو خدا کی صورت میں بحال ہوتے چلے جاتے ہیں اور یہ صرف یسوع مسیح کی طرف تاکنے سے ہوتا ہے اور وہ تا کا جاتا ہے اپنی تواریخ میں جو کتاب انجیل میں مذکور ہے۔

وضع ۳۴۔ انسان کے پیدا کرنے سے خدا کا کام طلب ہے ہر شے موجود کے لئے یہ حکیم لوگ چار علتوں یا سببوں کا ذکر کرتے ہیں اول علت مادی ہے مثلاً تخت کے لئے علت مادی لکڑی ہے جس سے وہ بنا ہے انسان کے لئے علت مادی کیا ہے یہ بتانا مشکل ہے کیونکہ انسانی جسم کے لئے تو ہم جلد کہہ سکتے ہیں کہ اربع عناصر اسکی علت مادی ہیں لیکن اسکی روح کا مادہ عناصر نہیں ہیں وہ کوئی عالم بالا کی شے ہے جسکی حقیقت معلوم نہیں پس یہی کہنا پڑتا ہے کہ انسان کا مادہ مرکب ہے سفلیت اور عادت سے

دویم علت صوری ہے یعنی اُس شے کی صورت مثلاً تخت کی خاص صورت جو نظر آتی ہے یہ اسکی علت صوری کہلاتی ہے انسان کی یہی جو صورت دیکھتے ہو یہ اسکی علت صوری ہے۔

سیوم علت فاعلی جس سے وہ شے بن گئی مثلاً تخت بن گیا ہے بخار سے انسان کو کہنے بنایا عقل کہتی ہے کہ خدا نے بنایا تب اسکی علت فاعلی خدا ہے۔

چہارم۔ علت غائی ہے یعنی اُس شے کی وضع ہے جو غرض اور مطلب ہے اسکا نام علت غائی ہے مثلاً تخت کی علت غائی یہ ہے کہ اُسپر بیٹھیں انسان کی

پیدائش سے کیا مطلب ہے۔ خدا تعالیٰ تو چیزوں کے پیدا کرنے میں کسی غرض اور مطلب کا ہرگز محتاج نہیں ہے۔ تو یہی صاف دیکھو کہ چیزیں موجود ہیں اور انکی پیدائش سے جو غرضیں ہیں وہ ان کو چسپاں ہیں بے غرضی کوئی چہرہ نہیں ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ خدا ان چیزوں کا محتاج تھا اسلئے بنایا اُس نے اپنی خوشا سے انسان کو پیدا کیا اور سب کچھ اُسکے فائدہ کے لئے بنایا ہے۔

حجت اسین ہے کہ انسان کو کیوں پیدا کیا اُسکی علت غائی کیا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ سب کچھ انسان کے لئے پیدا ہوا ہے انسان کس مطلب کے لئے پیدا ہوا وہ بہت ہی بڑا اور بہاری مطلب ہوگا کڑھ ارضی کی پیدائش اور جو کچھ اُس میں ہے فرد انسان کے لئے ہے ہر انسان کی پیدائش جس مطلب پر ہوگی وہ مطلب سب مطلبوں کے اوپر ہوگا جسکے لئے اتنا بڑا کارخانہ قائم کیا گیا ہے۔ بہاؤ اُس مطلب کو دریافت کرو اور اُس میں قائم ہوتا کہ تمہاری پیدائش کا مطلب تم میں پایا جاوے۔

محمد صاحب نے اپنی حدیث میں یہ بتلایا ہے شاید کسی رہبان سے انہوں نے سنا ہوگا کہ (كنت اكثر تخفيع حاجت ان اظهر فخلقت الخلق) گویا خدا کہتا ہے۔ کہ میں پوشیدہ خزانہ تھا میں نے چاہا کہ ظاہر ہو جاؤں پس میں نے جہان کو پیدا کر دیا۔ قرآن میں محمد صاحب نے کہا ہے کہ آدم کو خدا نے اسلئے پیدا کیا کہ اپنا خلیفہ یا نائب دنیا میں بناوے ہم دوست والے کہتے ہیں کہ خود اس ساری پیدائش میں جلوہ گر ہے تب اپنا تماشا آپ ہی دیکھ رہا ہے آپ ہی مادہ ہے آپ ہی صورت ہے آپ ہی فاعل ہے آپ ہی غایت ہے۔ یہ خیال الحق بنسکڑوں کا ہے

نہ اُسکے لئے کوئی دلیل ہے نہ حجت۔

یہ ایسی بات ہے جیسے ایک غم زدہ شاعر نے اپنے دل کا بنجار نکالنے کو کہا ہے کہ وہ دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ ورنہ طاعت کیلئے کچھ کم نہ ہے کہ بیان اور ان عقائد میں سے بھی جسکے خیال میں جو کچھ آتا ہے وہ کہتا ہے۔ لیکن نفس پرور اور میٹو لوگ اپنے کاموں سے بھاہر کرتے ہیں کہ گویا وہ اپنی نفسانی خواہشوں کے پورا کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہاؤ پیو کہ کل مریتگے۔ ہماری عقل نہ تو یہ بات مانتی ہے کہ یہ سب خدا ہی خدا ہے اور نہ یہ کہ ہم دکھوں کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔ نہ یہ کہ شکم پروری اور عیاشی ہماری علت غائی ہے۔ کیونکہ آتش کا پختا اور انسان کی یہ عجیب پیدائش اور صورت کسی دلیل مقصد پر تو ہرگز نہیں ہے۔

اور نا کلام اللہ کی طرف دیکھو کہ انسان کی پیدائش سے وہاں خدا کا کیا مطلب نہ کور ہے (پیدائش اسے) ظاہر ہے کہ آدم کو خدا نے اپنا ہم شکل اسلئے پیدا کیا تھا کہ وہ سب چیزوں پر حاکم اور صرف خدا کا محکوم ہو کے ابد تک زندہ آرام میں رہے لیکن اسنے باختیار خود اس غرض کو برباد کر دیا اپنی صورت بھی بگاڑی اور اپنی حکومت بھی کہوئی اور خدا کا محکوم نہ رہ کے اپنے اوپر موت بھی لی کیونکہ خدا کا نام نہ موت کا مستحق ہے۔

ثانیاً اُس کامل انسان یعنی یسوع مسیح کی طرف دیکھو۔ جو دنیا میں یگانہ ظاہر ہوا اور اُسکی تواریخ ثابت کرتی ہے کہ وہ بیشک ناویدہ خدا کی صورت تھا۔ اور سب چیزوں پر اُسکی حکومت بھی تھی وہ باختیار خود ہوا

اور دیر پا اور ارواح مروجہ اور شیاطین اور امراض پر اور موت و حیات وغیرہ
 سب چیزوں پر حاکم تھا اور خدا تعالیٰ کا یہی بے تصور محکوم اور فرمانبردار رہا۔
 اسپر موت کا فتویٰ نہ تھا کیونکہ وہ بیگناہ تھا تو یہی اُس نے ہمارے لئے موت کو اپنے
 اوپر آنے دیا مگر یہی وہن ہوا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور ابد تک
 زندہ رہے اور خدا تعالیٰ کے عرش مجید پر تخت نشین ہے۔ اُس کے سارے
 کام جو ہمارے لئے ہوئے اور اُس کی تمام تعلیم جو اُس نے دی اور اُس کی روح
 کی تاثیریں جو ہم پر ہوتی ہیں سب کچھ اسی ایک مطلب پر ہے کہ ہمیں موت میں
 سے نکالے اور پاک صاف کر کے اور خدا کا ہر شکل بنا کے صرف خدا کا محکوم اور
 سب چیزوں پر حاکم ٹھہراوے تاکہ ہم ابد تک آرام میں زندہ رہیں اور کہ خدا
 ہم میں سکونت کرے۔

پس انسان کی پیدائش سے مطلب اور مقصد اور علت غائی یہی ہے
 کہ انسان ایسا ہو اور ایسے کام کرے تب وہ خدا کا نائب بجائے خویش ہو سکتا
 ہے یہہ کیسی عمدہ اور اعلیٰ اور افضل غرض انسان کی پیدائش سے ہے۔ جو
 ٹھیک سے عظیم دائرہ پیدائش کے مناسب۔ اور ہماری علت مادی اور صوری
 اور فاعلی کے یہی موافق ہے۔ ایسی علت غائی کا اظہار کہی کسی دانشمند
 کی دانائی سے ہوا تھا ہرگز نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس
 علت غائی کو قبول نہ کرے اور کچھ اور علت غائی بناوے اُس کا بیان اس
 بیان سے کچھ نیچے ہی گرا ہوا ہوگا۔ کا شکے ہر کوئی اپنی اس علت غائی سے
 آگاہ ہو جائے اور اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے یسوع مسیح کے پاس
 چلا آوے کہ وہ اُس کو بجا ل کرے اور وہ مقصد حاصل کر ادیگا۔

(ت) یہہ سچ ہے کہ خدا کسی غرض کا محتاج نہیں تو یہی تمام کارخانہ پیدائش

میں ہر شے کے لئے کچھ علت خالق ہے اس سے اسکی خدائی محتج بہ غرض نہیں ہو جاتی بلکہ اسکی محبت اور قدرت اور حکمت وغیرہ صفات کا اظہار اور بیان ہوتا ہے۔

(ف) وہ غرض جو انسان کی پیدائش سے ہے ہر فرد بشر میں ہرگز پوری نہوگی کیونکہ وہ جبری غرض نہیں ہے بلکہ آزادی کے ساتھ آدمیوں میں مطلوب ہے صرف اُنکے فائدہ کیلئے اگر آدمیوں میں سے کوئی شخص خود اس غرض سے الگ ہونا پسند کرے تو اسکا اختیار ہے اور اسی لئے لکھا ہے کہ بنی آدم میں سے ایک بقیہ نجات پائیں گے۔

(س) وہ غرض جو ہماری پیدائش سے ہم میں مطلوب ہے، جس سے ہم سب آدمی بہت ہی دور جا پڑے ہیں جس میں آدمیوں کو پہرہ کمال کرنے کے لئے یسوع مسیح خداوند دنیا میں آیا ہے۔ اسی زندگی کے دریاں جیسا یوں میں کھل نہیں جاتی ہے ہاں ہمارے اندر بوسیلہ مسیح ایمان کے وہ غرض کچھ جلوہ گر اور موثر ہوتی ہے اور اسکا بیعانہ سا ہم میں آجاتا جس سے یقین ہوتا ہے کہ آئندہ جہان میں وہ غرض ہم میں خدائی لئے پوری کریگا۔ تمام ایماندار اور مقبر مقدس اسی امید میں دنیا سے چلے گئے کہ ہم آئندہ وقت میں اس غرض کو حاصل کرینگے دیکھو کیا لکھا ہے (زبور ۱۷-۱۵) میں عدوت میں تیرا منہ دیکھو لگا اور جب میں تیری صورت پر ہو کے جاؤنگا تو میں سیر ہوں گا۔ اور اسکی مراد کلام میں اور بہت مضمون ہیں۔

(ت) مسیح خداوند باعتبار الوہیت خدا باپ کی برابر ہے اور باعتبار انسانیت وہ خدا تبار کے کا پورا خلیفہ ہے اور زمین آسمان کا پورا اختیار

اُسکے رتبہ میں ہے۔ ہم سب عیسائی بوسیدہ ایمان کے اُس سے اولاد لگنا ہوں
 کی معافی حاصل کرتے ہیں پہر ہم آپ کو سواپنی سب خواہشوں کے اُسکا مطیع کر کے
 قدسیت کے رتبہ میں تجدیدِ مسیح ترقی کرتے اور خدا کی صورت بنتے چلے جاتے
 ہیں اور تکمیل ہمارے اُس صورت میں اُسوقت ہوگی جبکہ ہم قیامت کے
 فرزند ہو کے پر مئے بدن میں مسیح سے اُٹھائے جائیگے اُسوقت ہم سب
 اُسکی مانند ہوں گے اور ہمارے بچائی کامل ہوگی۔

(ع) اس مطلب کے لئے ایک خاص دن خدا سے مقرر ہے اُسی دن کا
 نام خدا کے فرزند کے ظاہر ہونے کا دن ہے اُس دن وہ غرض ہم میں بوسیدہ
 مسیح کے پوری ہوگی اور ہم اب تک اس جلال میں رہیں گے۔ اُسوقت دنیا
 میں اُس غرض کی تیاری بوسیدہ مسیح کی روح کے ہم میں ہو رہی ہے اور کچھ
 ایسا کام ہم میں خدا سے ہو رہا ہے جس سے ہمیں یقین ہے کہ نکلا اس
 کام کا ہم میں اُس غرض کو ضرور پورا کر لیا اُسوقت مسیح کے سب مخالف
 خوار اور رسوا ہونگے اور شیطان کے ساتھ جسکے وہ دنیا میں ساتھی تھے
 اب دمی و کہ میں چلے جائیں گے اور زیادہ حسرت انہیں اس بات پر ہوگی۔ کہ
 خدا کی طرف سے اُنکی بچائی کا انتظام مسیح میں ہوا اور وہ بلائے ہوئے گئے
 مگر از خود نہ اُنکے اُنہوں نے اپنی بہتری کا موقع کہو دیا

وقفہ ۳۸۔ موت کے بیان میں

کسی حیوان کی زندگی کا جاتا رہنا موت کہلاتا ہے۔ انسان کے سوا سب
 حیوان مطلق ثانی ہیں پس اُنکی موت یہ ہے کہ اُنکی زندگی بالکل معدوم
 ہو جائے یعنی بدن ٹوٹ کے عناصر میں بھجائے اور جان ہی کہیں نہ رہے

بالکل نیست نابود ہو جائے۔

انسان کی موت کچھ اور چیز ہے اسلئے کہ وہ محض حیوان نہیں ہے بلکہ اسکی حیوانیت کے اوپر کچھ اور چیزاں ہیں ہے جو غیر فانی ہے پس جہان تک انسان میں حیوانیت ہے وہاں تک اسکے ساتھ ہی وہی معاملہ ہوتا ہے جو سب حیوانوں کے ساتھ موت میں ہوا کرتا ہے لیکن اس چیز میں جو حیوانیت سے بلند ہیں ہے نیستی کا معاملہ عمل میں نہیں آتا ہے صرف اخراج کا معاملہ ہوتا ہے اور اسی واسطے انسان کی موت کے لئے ایک دوسرا لفظ انتقال کا دنیا میں مروج ہوا ہے۔

کلام اللہ میں پانچ لفظ انسان کی موت کے لئے استعمال میں آئے ہیں جن سے کچھ کچھ موت کی کیفیت معلوم ہو جاتی ہے۔

(۱) بدن سے روح کا نکلنا (ایوب ۱۱۔ ۲۰ و ۳۱ و ۳۹) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روح انسانی اسکے مردہ بدن ہی میں تحلیل نہیں ہو جاتی مگر اس سے الگ ہو جاتی ہے۔

(۲) روح کا اٹھنا جانا جیسے پانی ایک برتن سے دوسرے برتن میں ٹپکتا ہے (یشعیا ۵۵۔ ۱۲ زبور ۱۴۰۔ ۸ نوہ ۲۔ ۱۲) اس لفظ میں اشارہ ہے کہ روح الہی بدن سے نکل کے کوئی اور بدن اللہ سے پتی ہے۔
(آفرینتی ۱۵۔ ۴۰)۔

(۳) چلا جانا یعنی اس جہان کو مہ بدن کے چھوڑ کے کسی دوسرے جہان پر چلا جانا (زبور ۳۹۔ ۱۳)۔

(۴) سو جانا یا موت کی نیند میں آ جانا۔ یا خواب وانی میں چلا جانا (یوحنا ۱۱۔ ۱۱ زبور ۱۳۰۔ ۳ یرمیا ۵۵۔ ۳۹ سے ۵۱) اور یہ الفاظ بدن کی نسبت

معلوم ہوتے ہیں کیونکہ روح کبھی نہیں موتی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ فتنہ کے وقت بدن سوتا ہے۔ روح بیدار رہتی ہے ہاں اعضاء کو کچھ حواس کے کاموں سے معطل کر کے چپ چاپ ہو جاتی ہے۔

(۵) سورج کا ڈوبنا۔ یا غروب ہونا (یسیا ۱۵-۱۹) اُسکا سورج ڈوب گیا یہاں روح کو سورج کہا گیا ہے اور دنیا کا سورج جب ڈوبتا ہے تو وہ معدوم نہیں ہو جاتا لیکن زمیں کی دوسری طرف چلا جاتا ہے۔

(۶) کلام اللہ سے اور عقل سے بھی موت کی دو قسمیں بلحاظ شخص مر وہ کے معلوم ہوتی ہیں اول صادقوں کی موت ہے دویم بے ایمانوں کی موت ہے۔ صادقوں کی موت یہ ہے کہ انسان ایمان میں مغفرت حاصل کر کے مرے بلعام نے بھی اس موت کی تمنا کی تھی مگر نہ پائی۔

(گنتی ۳۴-۱۰) اس دنیاوی زندگی کے انجام پر یہی موت انسان کے لئے نفع یابی کا پہلا دروازہ ہے۔ بے ایمانوں کی موت کیا ہے یہ کہ آدمی اپنے گناہوں میں لپٹا ہوا بغیر ایمان اور مغفرت کے مر جائے (یوحنا ۸-۲۴) یہ موت جہنم میں داخل ہونے کا پہلا دروازہ ہے

(۷) موت کے ظاہری اسباب پر نگاہ کر کے حکیموں نے اُسکی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ اول موت طبعی وہ ہے کہ جسم کے فطری انتظام میں کچھ خلل آجائے یا وہ شخص اپنی پوری عمر کو پہنچ کے مر جائے جیسے درختوں کے پکے پھل گر جاتے ہیں دویم موت اختراعی وہ ہے کہ پہلے جگہ آدمی کی موت کسی اور سبب سے آجائے مثلاً وہ دشمنوں سے یا حاکم سے قتل کیا جائے یا ڈوب مرے یا آگ میں جل جائے یا کوئی اور ناگہانی صدمہ سے مر جائے۔ خیر کسی طرح مر جائے مگر بغیر اجازت اللہ کے

کوئی نہیں مرنے والا ہے کہ کوئی چڑیا ہی بے اجازت اللہ کے
زمین پر نہیں گرتی۔ (ن) موت کا وجود انسان کی پیدائش سے پہلے معلوم ہوتا ہے
علم ترکیب در حقیقی سے ظاہر کرتے ہیں کہ انسان سے پہلے زمین پر حیوان
رہتے تھے اور وہ مرتے ہی تھے تب موت کا وجود پہلے سے تھا لیکن آدم
کو جب خدا نے پیدا کیا تو اپنی شکل پر بنایا تھا اُسکے لئے موت نہ تھی اور اُس
سے کہا گیا تھا کہ اُس درخت سے نہ کھانا اور نہ تو مرنے کا پس اگر وہ نہ کھاتا
تو ہرگز نہ مرنے والا اور ہمیشہ زندہ رہتا اور اولاد بھی نہ مرنے والی موت اُسکے لئے امرطبی
نہ تھا جیسے حیوانات اور نباتات کے لئے امرطبی ہے لیکن آدم نے نافرمانی
کے اپنے اوپر موت کا تسلط ہونے دیا اور یوں موت اُسکو لاحق ہو گئی
اور ایسی لاحق ہوئی کہ گویا اُسکے لئے امرطبی ہے اُسوقت تک کہ سب کچھ
نیا ہو نئی زمین نیا آسمان نیا بدن ظاہر ہو۔ ابھی تمام حقیقی حیاتیوں کی
روحیں ہیں اور اُنکے دلوں میں نوزاد کی ظاہر ہوئی ہے تو یہی وہ سب موت
کے بدن میں رہتے ہیں یعنی اُس بدن میں جس پر موت کا فتویٰ ہے اور
جبکہ لئے یہ موت ایک امرطبی ہو گیا ہے وقت چلا آتا ہے کہ ہم موت کے
بدن سے یہی خلاصی پاؤں گے بوسیدہ مسیح کے۔

(ن) خدا کا کلام موت کی دو قسمیں دکھاتا ہے جہانی موت جسکا بیان ہو چکا۔ روحانی
موت جسکا یہ بیان ہے کہ انسان کی روح میں موت کا زہر چھڑ جائے اور پھر موت
چھا جائے چنانچہ جسوقت آدم نے گناہ کیا تھا روحانی موت سے وہ اسی وقت مر گیا تھا
جہانی موت ۹۲ برس بعد آئی تھی اور اس عرصہ میں وہ جہانی زندہ اور روحانی مردہ
رہا تھا جب تک کہ بوسیدہ مسیح ایمان کے موت اُسکے روح پر سے نہ بیٹھی وہ روحانی مردہ
تھا کیونکہ فتویٰ موت کا اُسپر آگیا تھا اور نسبت الہی ٹوٹ گئی تھی اور خدا کی حضور می سے

نکالا گیا تھا اسلئے برکت الہی کی اوس اسپرگرنی موقوف ہو گئی تھی اور روح میں
 تاریکی چھا گئی تھی اور شراج میں حجابیت غالب آ گئی تھی اور یہی روحانی موت ہے (روحی موت)
 جسمانی شراج موت ہے۔ یہی بڑی موت ہے اور یہ سب آدمیوں کی مدعوں میں ہے
 اگر یہ موت آدمیوں کی مدعوں میں سے درمیان ہی زندگی کے نکل نہ جائے تو ان شخصوں
 کو ابدال با و موت میں رہنا ہو گا جہاں خدا سے جدائی اور شیطان سے قربت ہے اور
 سات دن سونا اور فانیست پسند ہے۔ صرف مسیح خداوند ہے جو اس موت سے آدمیوں
 کی مدعوں کو چھوڑا تھا ہے اور بدنوں کو مرے دیتا ہے کیونکہ نئے بدن ان کو نکالنے والے تھے
 (ف) مسیح پر موت کا فتویٰ نہ تھا۔ وہ ہمارے لئے سوا کہ موت کے نتوے کو مکمل
 کر کے ہم پر سے بٹا دے دیکھو کیا لکھا ہے (یوحنا ۱-۱۸) کوئی شخص اسے (یعنی میری
 جان کو مجھے نہیں لیتا پر میں اسے آپ سے دیتا ہوں میرا اختیار ہے کہ اسے دوں اور
 میرا اختیار ہے کہ اسے پہرلوں میں حکم دے اپنے باپ سے پایا۔

مسیح خداوند جو کامل انسان اور محض میگناہ شخص تھا اسپر موت کا فتویٰ نہ تھا کیونکہ
 موت گنہگار کے لئے ہے اور وہ میگناہ تھا اسلئے اس کا جسد موت میں نہ تھا اسنے اپنی مرضی
 اور خوشی سے ہمارے فائدہ کے لئے اپنی جان دی اور پہر اپنی جان کو لے لیا۔ اگر مسیح
 پر ہی موت کا فتویٰ ہوتا جیسے سب آدمیوں پر ہے تو وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ نہ ہو سکتا
 ہمارے قرض وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو خود قرضدار نہیں ہے جو خود قرضدار ہے وہ اپنا
 قرض ادا نہیں کر سکتا ہمارے قرض کیونکہ ادا کر گیا پس مسیح خداوند موت کا مطلق قرضدار
 نہ تھا ورنہ کسی نے اسے ایت بالا میں صاف بتلایا ہے کہ میں اپنی جان پر اختیار رکھتا ہوں
 مردوں یا نہ مردوں خدا باپ کی مرضی تو یہ ہے کہ میں اپنی جان کفارہ میں دوں مگر جی نہیں
 ہے مجھے اختیار دیا گیا ہے سو میں اپنے باپ کی مرضی کو اپنے اختیار سے قبول کرتا ہوں
 اور جان دیتا ہوں اور پہر اپنی جان کو موت کے نیچے سے نکال کے آپ سیلوں گا۔

(لاپٹرس ۲-۱۸) راستہ یازنے نارسوئوں کے لئے دیکھو اوتھایا (اقرنتی ۱۵-۱۴) موت کو فتح نے نکل لیا (یشیاہ ۴۰-۴۱) وہ ایک لخت موت کو نکل جائیگا۔ آدم کے سب سے آدمیوں میں موت آئی ہے مسیح کے سب سے موت وقع ہوئی، اور زندگی آئی اور ساری بحالی کی صورت دکھائی دی۔ فی الحال موت جہان میں نظر آتی ہے لیکن اسکی جڑیں کٹ گئی ہیں اور ایک وقت چلا آئے ہے کہ یہ موت اور غم اور رونا اور تالہ اور آہ مارنا مطلق اس جہان سے دفع ہو جائیگا سارے بے ایمان لوگ اور یہ سب آفتیں مٹ جائیں گی اور سب کچھ نیا اور نہایت خوب اور پُر جلال ہوگا۔

(د) موت کی چابی مسیح یسوع خداوند کے پاس ہے (مکاشفات ۱-۱۸) میں ہوا تھا اور دیکھ میں اب تک زندہ ہوں آ میں عالم ارواح اور موت کی کنجیاں مجھ کے پاس ہیں (۱-۲۸) موت سے رہائی بختنا ہو واہ خداوند ہی کا کام ہے۔ مسیح خداوند ہوا ہے اس لئے موت کی چابیاں اُس کے پاس ہیں اور اس لئے ہی کہ وہ موت پر غالب آیا اُسکا سارا زندہ آسنے سہا اُسکا تمام زہر نوش کر لیا آپ کو اس کے قبضہ میں کر دیا اور اسکی ساری کیفیت کا لطف دیکھ کے اُس کے نیچے سے اُرخود نکل آیا اور قیامت اپنی آپ کرنی اور مردوں میں سے پہلوٹا ہو کے جی اُٹھا اور خدا تعالیٰ کی اپنی طرف اُس کے خوش مجید پر جا بیٹھا اب وہ سب اولین اور آخرین کو موت کے قبضہ سے نکال کے زندہ کرے گا اور اُن کے بدنوں میں انہیں کھڑا کرے گا اور اپنے سب بندوں کو اپنے ساتھ جلال میں اور حقیقی خوشی و آرام میں لے گا اور سب شیطان کے فرزندوں کو اور ان سب آدمیوں کو جو عیسائی ہو کے نہیں مرے تھے ابھی موت کے حوالہ کر دے گا کہ ہمیشہ دیکھ میں رہیں۔

وقفہ ۳۹۔ تعلقات ارواح مومنین با خداوند یسوع مسیح

مومنین کو بوسیلہ ایمان اور برگزیدگی کے خداوند مسیح کے ساتھ ایک خاص

علاقہ حاصل ہو جاتا ہے جسکے سبب سے وہ لوگ مسیح میں چوند ہو کے خدا کے قبضی فرزند
 ہو جاتے ہیں اور الہی میراث میں شریک ہوتے ہیں اور اسی علاقہ کے سبب سے مسیحی
 برکتیں انہیں آجاتی ہیں اور انکی کمزوریاں اور خطائیں دفع ہوتی ہیں (گلاتی ۳-۳۷)
 تم سب جنہوں نے مسیح میں باپتسمہ پاپا یا مسیح کو پس لیا (افسی ۴-۲۲) اور نئی انسانیت کو جو
 خدا کے موافق راستہ بازی اور حقیقی پاکیزگی میں پیدا ہوئی ہے پہنو (فلسی ۳-۱۰) اور
 نئی انسانیت کو جو معرفت میں اپنے خالق کی صورت کے موافق نئی بن رہی ہے پہنا
 (۱۰-۱۱) تم جو زندہ ہو مسیح کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالہ کئے جاتے ہو
 تاکہ یسوع مسیح کی زندگی یہی ہمارے فانی جسم میں ظاہر ہو (افسی ۲-۲۲) تم یہی آئیں
 ہو گے اور ان کے ساتھ بنائے جاتے ہو تاکہ روح کے وسیلے سے خدا کے لئے مکان بنو
 (عبرانی ۱۰-۱۱) جبکہ ہم نے دلیری حاصل کی ہے کہ پاک ترین مکان میں یسوع کے
 لہو سے داخل ہوں اس نئی اور جیتی راہ سے جو آئے مردہ میں سے ہو کے اپنے اپنے
 جسم ہی سے ہمارے لئے نکالی ہے (۲-۵) ہم زیادہ چاہتے ہیں کہ بد نہیں
 اپنے گہرے روانہ ہوں اور خداوند کے یہاں اپنے گہر میں جا پونچیں اور بہت سے
 مقام کلام الہی میں جنہیں ناظرین خود دیکھ سکتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ
 سچے مومنین کی ارواح میں درمیان اسی دنیا کے علاقہ ایمان برکات ذیل نمودار ہوتی ہیں
 نئی پیدائش۔ نئی زندگی۔ نئی انسانیت خدا کی صورت پر بنتی چلی جاتی ہے اور دل
 خدا کا گہر ہوتا ہے مسیح کی موت اور زندگی کی تاثیر سے گناہ کی نسبت مردہ اور رہستہ ہونے کا
 میں زندہ ہوتے ہیں اور لائق قربت اور حضوری کے ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ مسیح
 کی روح سے اور اس کے کفارہ کی تاثیر سے انہیں ہوتا ہے۔

(ن) اس میں کچھ شک شبہ نہیں ہے کہ ضرور ایسا ہوتا ہے تو ایسے کلیسیا کے ہر
 کہ ہزار ہا ہزار آدمیوں کی روحوں میں ایسی تاثیریں ہوئی ہیں اور ہر زمانہ میں

خاص بندہ گمان مسیح خدا کے گواہ ایسی تاثیروں سے بہرہ ور پائے جاتے ہیں اب یہی موجود ہیں اور آئندہ کو بھی ملیں گے اگر کوئی چاہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھے تو حقیقی عیسائیوں کے ساتھ رفاقت اور دوستی پیدا کر کے وہ دریافت کر سکتا ہے کہ ایسی تاثیریں مسیح سے اُسکے مومنین کی امداد میں فی الحقیقت موجود ہیں اور وہ کچھ بات نہیں ہے جو بعض مخالفین پیشہ ہوئے نقشب کی راہ سے حق کے خلاف ایسی تاثیروں کا انکار کرتے ہیں ہر ایسے آدمی کھلیا میں کہیں کہیں صاف نظر آنے ہیں اور ہم اپنے اندر یہی ایسی پاک تاثیریں مسیح کی طرف سے دیکھتے ہیں اور صاف کہتے ہیں کہ کلام اللہ کا بیان حق ہے۔

یہ سب پاک تاثیریں اور تبدیلیاں جو مسیح سے مومنین میں ہوئی ہیں یہ سب مسیح کی روح ہیں جو انہیں موثر ہے۔ اور جب کہ یہ بات ثابت ہے کہ مسیح کی روح نے انہیں موثر ہوئے انہیں کیا سے کیا کچھ کر دیا تو ہم کیونکر قبول نہ کریں کہ آئندہ کو اسی کی روح سے انہیں کیا کچھ نہ ہوگا۔ جس روح سے ہماری رگوں میں فی الحال زندگی آئی ہے اسی روح سے ہمارے بدنوں کی قیامت ہی جلال کے لئے ہوگی (رومی ۸-۱۱) اگر اُسکی روح جسے مسیح کو مردوں میں سے جلایا تم میں بسے تو مسیح کا جلال نیا والا تمہارے مردہ بدن کو بھی اپنی اُس روح کے وسیلہ سے جو تم میں بستی ہے جلانے گا۔

(۱۵-۱۶) ایک دم میں ایک ہل میں پچھلا نرسنگا پہنکتے وقت (اشلوسیقی ۱۶) جو مسیح میں ہوئے ہوئے ہیں وہ پہلے جی اٹھنے (فلی ۳-۴) اپنی قدرت کی تاثیر سے ہمارے خاکی بدن کو اپنے جلایا جسم کی مانند بنائیگا۔ (یوحنا ۳-۴) ہم اُسکی مانند ہوں گے اور اُسکا جلال دیکھیں گے (یوحنا ۱۷-۱۸) جہاں مسیح ہے وہاں ہونگے اور اُسکا جلال دیکھیں گے۔ (فت) اگر تمہیں اس دنیا میں عیسائی ہوئے مسیح کی روح پائی ہے اور وہ روح تم میں اب موثر ہے اور تمہیں وہ روح خدا کی رفاقت کا

جلال کے لئے ہوگی اور اگر روح نہیں پائی تو قیامت تو ہوگی مگر رسوائی اور ذلت اور
ابدی دکھ کے لئے۔

اگر بعد موت روح اور بدن میں جدائی ہو جاتی ہے روح بدن سے نکل کے یا اہرام
کے پاس یا شیطان کے فرزندوں کے چبڑ میں چلے جاتے۔ پہلے بدن خاک میں مل جاتا ہے
تو یہی کلام اللہ کے بعض مقاموں سے ثابت ہے کہ روح کو اپنے بدنوں سے ایک خافی
علاقہ باقی رہتا ہے اور آخر کو روح اپنے ہی بدن میں آئے گی ہاں ایماندار کا بدن جلال
میں اور بے ایمان کا بدن ذلت میں لپٹے گا تو یہی وہی بدن ہو گا اور وہی صورت
اس شخص کی ہوگی جو پہلے ہی جلال میں صورت سابقہ نمایاں ہوگی اور ذلت میں بھی
وہی پہلی صورت دکھائی دے گی جس سے وہ پہچانا جائیگا کہ فلاں شخص ہے پس
جسم اور روح کے علاقہ کو موت سدوم نہیں کرتی ہے۔ (ایوب ۱۹-۲۴) میری ہی نگاہیں
آئے دیکھیں گی نہ بیگانہ (اسلامین ۱۳-۱۵) دیکھو کیا لکھا ہے کہ جب وہ مردہ ایشاع
بنی کی قبر میں گرایا گیا۔ اور ایشاع کی ہڈیوں کا نوہ جی اٹھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔
ایشاع کی روح کو اسکی مدفون ہڈیوں کے ساتھ علاقہ تھا تب ہی تو یہ ہوا کہ غیر مردہ اس
سے محسوس ہو کے جی اٹھا (اسلامین ۱۴-۱۵) اس لڑکے کی جان اسیں پہراوے (ایشاع
۶۶-۶۷) انکی لاشوں پر جو بچہ سے باقی ہوئے نظر کرینگے (یوحنا ۶-۷) میں اُسے آخری
دن میں اٹھاؤں گا (متی ۲۴-۵۲) قبریں کھل گئیں اور بہت لاشیں پاک لوگوں کی جو
ارم میں تھیں۔ بدن اور روح کے درمیان جو اضافی علاقہ ہے اسکا ذکر بہت آیتوں میں ہے
وقفہ ۴۰۔ انسانی روح کے لباس کے بیان میں
جبکہ سچے ایماندار عیسائی کی روح اُسکے بدن سے نکل جاتی ہے تو خدا تعالیٰ
اُسکو اور ایک بدن دیتا ہے اور وہ بدن جسمانی نہیں ہے بلکہ نورانی ہے اور ایک
لباس ہی روح کو عنایت ہوتا ہے جس نے اُسکی برہنگی پوشیدہ ہوتی ہے اور وہ

روح اُس لباس میں خوبصورت نظر آتی ہے (۲ قرنتی ۵-۳) ہم حقیقتاً لباس پہننے کے لئے نکلتے ہوئے جائیں گے (۱ قرنتی ۱۵-۵۸) آسمانی جسم پہنیں اور خاکی پہنیں۔ آسمانیوں کا جلال اوست ہے اور خاکیوں کا آؤر ہے (آیت ۵۳) یہ فانی بقا کو اور غیر فانی کو پہننے کا (آیت ۱۵) سب تبدیل ہو جائیں گے (۱ قرنتی ۵-۱) ایک عمارت خدا کے پائین گئے۔ یہ روح کے بدن کا ذکر ہے (رومی ۷-۴) موت کا بدن چھوٹ جائیگا (۱ قرنتی ۱۵-۴۸) جیسا آسمانی ویسے وہی جو آسمانی ہیں (۱ پطرس ۳-۱۹) جیسے ہو کے (یعنی روحانی بدن میں ہو کے) اُسے ان روحوں کے پاس جو قید تھیں جہاں کے منادی کی۔

پہر لکھا ہے کہ وہ جلال میں ظاہر ہوئے یعنی سو سے اور الیاس (لوقا ۹-۳۱) پوشاک سفید ہے (لوقا ۱۲-۴۸) مکاشفات ۲-۴۸) خداوند مسیح کی صورت جب تبدیل ہو گئی تھی تو اُس کا چہرہ آفتاب سا چمکا تھا اور اُس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی تھی۔ (متی ۱۷-۲) سمویل بنی جب بلا یا گیا تو وہ اپنی پورا اپنی وضع کے لباس میں آیا تھا تاکہ ساول سے پہچانا جائے (۱ سمویل ۲۸-۱۴) مسیح کی راستبازی تمام مومنین سلف و خلف کی روحوں کا خوبصورت لباس ہے اور یہی شادی کا لباس ہے جو بادشاہ کی طرف سے پہننا جاتا ہے۔ چاہئے کہ اسی دنیا میں ہم اس لباس کو روحوں میں پہنیں اور اس لباس کی حفاظت کریں۔ یہ لباس اب اپنی خوشنوازی سے اور آئندہ کو اس کا جلال خوب ظاہر ہوگا۔ فقط